

حق کا داعی اور مسلک سلف کا ترجمان ماہنامہ الحق

اپریل ۲۰۱۷ء / رجب ۱۴۳۸ھ

مسلمانوں کی ترقی اور ترقی دو نواں کا

ایک ہی سبب ہے اور وہ ہے ان کا وقتی اور فوری جذبہ، وہ سیلاب کی مانند پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا سکتے ہیں، لیکن کوہ کن کی طرح ایک ایک پتھر کو جدا کر کے راستے کو صاف نہیں کر سکتے، وہ بجلی کے مثل ایک خرمن کو جلا کر خاک و سیاہ کر سکتے ہیں، لیکن چیونٹی کی طرح ایک ایک دانہ نہیں ڈھو سکتے، آج نہایت زور و شور سے، بڑے شور و غل کی آواز میں ایک انجمن کی بنا پڑی ہے اور کل اس کی اینٹ اینٹ علیحدہ ہو جاتی ہے۔ مسلم یونیورسٹی کا ہنگامہ اٹھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید بغداد و مصر و قرطبہ کی گم شدہ عظمت آنا فنا واپس آنا چاہتی ہے، لیکن اس دن کی جب رات گذرتی ہے تو خواب فراموش سے زیادہ وہ یاد نہیں رہتا۔ ہماری ناکامی کا اصل سبب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم آندھی کی طرح آتے ہیں اور بجلی کی طرح گزر جاتے ہیں۔ ہم کو دریا کے اس پانی کی مانند ہونا چاہئے جو آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور سالہا سال میں کناروں کو کاٹ کر اپنا دہانہ وسیع کرتا جاتا ہے۔ ہماریہ کی بر فستانی چونیاں آہستہ آہستہ پگھلتی ہیں، لیکن کبھی لگا جتنا کو خشک نہیں ہونے دیتیں۔ ہم صرف ایک بات کہنا چاہتے ہیں۔ کامیابی صرف مسلسل اور پائیدار کوشش میں ہے۔

(علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ: معارف القرآن، ۱۹۱ء)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يد الله على الجماعة

حق کا داعی اور مسلک سلف کا ترجمان

الجماعة

ماہنامہ

خصوصی شمارہ

اپریل ۲۰۱۷ء / رجب ۱۴۳۸ھ

مدیر مسئول سید احمد بستوی

سرپرست عبدالسلام سلفی

نائب مدیر عبدالحکیم عبدالمعبود مدنی

مدیر محمد مقیم فیضی

مجلس ادارت

- عنایت اللہ مدنی
- عبدالواحد انور یوسفی
- عبداللہ سلفی
- عبدالمعید مدنی (مہسلہ)
- عبدالجبار سلفی
- ڈاکٹر عبدالمبین خان

بدل اشتراک ..... فی شمارہ: 15 روپے • سالانہ: 150 روپے

پتہ

دفتر صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی ۱۳-۱۵، چونا والا کمپاؤنڈ، مقابل ہیٹ بس ڈپو۔ ایل. بی. ایس مارگ، کرلا ویسٹ ممبئی۔ ۷۰

SUBAI JAMIAT AHLE HADEES, MUMBAI

14/15, Chuna Wala Compound, Opp. Best Bus Depot, L.B.S. Marg, Kurla (W), Mumbai - 70.

Phone : 022-26520077 / Fax : 022-26520066 • ahlehadeesmumbai@gmail.com

@JamiatSubai subaijamiatahlehadeesmum SubaiJamiatAhleHadeesMumbai

www.ahlehadeesmumbai.org • aljamaahmonthly@gmail.com

نگارشات

3	محمد ایوب اثری	درس قرآن	حلقہ قرآن
5	محمد مقیم فیضی	دینی فتنے: اور جماعت اہل حدیث کے بعض افراد	اداریہ
17	ابو عبد اللہ عنایت اللہ سنابلی مدنی	قرآن و سنت کے نصوص میں نور و ظلمات	ایمانیات
24	محمد مقیم فیضی	اللہ تعالیٰ عرش پر ہے ہر جگہ نہیں	عقیدہ و منہج
28	کفایت اللہ سنابلی	تین طلاق سے متعلق خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم...	بحث و تحقیق
35	ابو ابراہیم کمال الدین سنابلی	ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا...	گوشہ خواتین
38	سرفراز فیضی	ذمہ داران مساجد کی خدمت میں چند گزارشات	خصوصی مضمون
44	عبد الحکیم عبدالمجید المدنی	فقہ و فتاویٰ	احکام شریعت
46	دفتر صوبائی جمعیت	جماعتی خبریں	آئینہ جمعیت و جماعت
47	عبدالواحد انور یوسفی الاثری	اہل حدیث ہیں ہم	حلقہ ادب

مضمون نگار کی رائے سے ادارہ کا اتفاق ضروری نہیں ہے۔

درس قرآن

محمد ایوب اثری

ہے کہ یہ آیت میرے ہی بارے میں نازل ہوئی میرا ایک یہودی سے کنوئیں کے معاملے میں جھگڑا ہوا تھا ہم اپنا معاملہ لیکر رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ تم اپنے گواہ لاؤ ورنہ دوسرے فریق سے قسم لی جائے گی میں نے عرض کیا پھر یہ تو قسم کھالے گا اور جھوٹ بولنے میں اسے کچھ جھجک نہیں ہوگی رسول ﷺ نے فرمایا جو شخص جان بوجھ کر کسی کا مال ہڑپ کرنے کیلئے جھوٹی قسم کھائے گا اللہ تعالیٰ سے وہ اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر نہایت غضبناک ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق میں یہ آیت نازل کی (بخاری)

نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے: ”من حلف علی یمین یقطع بها مال امرئ مسلم هو علیہا فاجر لقی اللہ وهو علیہ غضبان“ (بخاری) جو شخص کوئی ایسی جھوٹی قسم کھائے جس کے ذریعہ وہ کسی مسلمان کے مال پر ناحق قبضہ کر لے تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر بہت زیادہ غضبناک ہوگا۔

ایک اور حدیث میں آپ ﷺ نے فرمایا: ”ثلاثة لا یکلمهم اللہ یوم القيامة ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب الیم قال فقرہا رسول ﷺ ثلاث مرات قال ابوذر خابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الکاذب“ (مسلم) تین آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ

(إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (آل عمران: ۷۷)

ترجمہ: بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے بات چیت کرے گا نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا نہ انہیں (گناہوں سے) پاک کرے گا اور ان کیلئے دردناک عذاب ہے۔

تشریح: اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے دو قسم کے لوگوں کا اخروی انجام بتلایا ہے ایک وہ جنہوں نے اللہ سے کئے ہوئے اس وعدہ کو کہ وہ دنیا میں جا کر صرف اللہ ہی کی عبادت کریں گے اور اس کے تمام نبیوں پر ایمان لائیں گے معمولی سی قیمت کے عوض بیچ دیا اس کا کوئی پاس و لحاظ نہیں رکھا۔ دوسرے وہ جو دنیاوی مفادات کے پیش نظر حکم الہی کی مخالفت کرتے ہوئے جھوٹی قسمیں کھا کر لوگوں کے مال ہڑپ کرتے ہیں ایسے لوگ اخروی نعمتوں سے محروم رہیں گے اس کے علاوہ اللہ ان سے سخت ناراض ہوگا ان سے بات نہیں کرے گا ورنہ ہی ان کو نظر رحمت سے دیکھے گا بلکہ ان کے گناہوں کے پاداش میں سخت عذاب سے دوچار کرے گا۔

قارئین کرام: صحیح بخاری میں اشعث بن قیس کا خود بیان

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ لِيَبْنِيْ اٰدَمَ اَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ؕ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝ وَاَنْ اَعْبُدُوْنِيْ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ (یسین: ۶۰-۶۱) یعنی اپنے بندوں سے اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں جیسا کہ اللہ نے فرمایا اے آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے قول و قرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرنا وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری ہی عبادت کرنا بھی سیدھی راہ ہے۔ یہ عہد اللہ نے ”اصلاب آدم“ والے دور میں لیا تھا (اصول المنہج الاسلامی ص ۵۲۳) جیسا کہ فرمایا (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ ؕ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؕ قَالُوا بَلَىٰ ؕ شَهِدْنَا ؕ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ) (اعراف: ۱۷۲) اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے بارے میں اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں ہم سب گواہ بنتے ہیں تاکہ تم لوگ قیامت کے دن یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر تھے۔ ایفائے عہد کے سلسلے میں نبی ﷺ نے فرمایا: ”لا ایمان لمن لا عہد لہ“ (مسند احمد) اور اس کا دین میں کچھ حصہ نہیں جس کے اندر معاہدے کی پاسداری نہیں اسی طریقے سے اور بے شمار نصوص کے ذریعہ یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ وعدہ پورا کرنے کی بڑی اہمیت ہے اور قیامت کے دن اس کے متعلق باز پرس ہونے والی ہے اخیر میں اللہ سے دعا ہے کہ وعدے کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کو مکما حقہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین یا رب العالمین)

کلام کرے گا نہ ان کی جانب نظر کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے اپنی اس بات کو تین بار دہرایا یہ سن کر حضرت ابوذرؓ نے کہا یہ لوگ بڑے خسارے میں ہوں گے آخر یہ ہیں کون؟ آپ ﷺ نے کہا کہ اپنے کپڑے کو گھسیٹنے والے، احسان جتلانے والے، اور جھوٹی قسم کھا کر اپنے سامان کو بیچنے والے۔

آج اگر معاشرے پر ایک سرسری نظر ڈالی جائے تو تجارت و کاروبار میں جھوٹ بولنا، جھوٹی قسم کھانا ایک عام بات ہے نہ تو اسے کوئی معیوب سمجھتا ہے اور نہ ہی اس پر کسی طرح کی تکیہ کی جاتی ہے لیکن مذکورہ آیت و احادیث میں جو اس کی خرابی و نقصان بتلایا گیا ہے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے جو لوگ جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچ لیتے ہیں اور اسے اپنی ہوشیاری بتاتے ہیں اور اس ہوشیاری و چالاکی پر فخر کرتے ہیں ان کیلئے رسول ﷺ کی یہ حدیث کافی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جھوٹ بولنے سے مال تو یک جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔ فان صدقا و بینا بورک لهما فی بیعہما وان کتما و کذبا محقت برکۃ بیعہما (بخاری)

اسی طریقے سے قرآن مجید میں دوسری جگہ اسی عہد کے تعلق سے اللہ کا ارشاد ہے (وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ) (رعد: ۲۵) اور جو اللہ کے عہد کو مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں ان کیلئے لعنتیں ہیں اور ان کیلئے بُرا گھر ہے۔

یہ ”عہد اللہ“ (اللہ کا وعدہ پیمان) کیا ہے؟ شیخ عبدالرحمن بن عبدالکریم اس سلسلے میں تحریر فرماتے ہیں (عہد اللہ علی عبادہ ان یعبودہ ولا یشرکوا بہ شیئا، قال تعالیٰ:

دینی فتنے

اور جماعت اہل حدیث کے بعض افراد

محمد مقیم فیضی

پامال کرتے ہوئے اپنے دل کی بھڑاس نکالیں گے اور اسے ذاتی انتقام کا مسئلہ بنالیں گے اس کا اندیشہ کم ہی تھا، مگر اس صورت حال سے خوب اندازہ ہوا کہ اس وقت جماعتی نظام کتنا کمزور ہو چکا ہے اور معاشرے پر علم اور علماء کی گرفت کتنی ڈھیلی ہو چکی ہے کہ ہر جبہ پوش اور عمامہ برادر اپنی چرب زبانی، شعبدہ بازی، پبلک ڈیننگ اور کاؤنسلنگ کی صلاحیتوں کی وجہ سے فضیلۃ الشیخ اور علوم شرعیہ کا نام نہاد اتھارٹی بنا پھرتا ہے اور لوگوں میں اسے پذیرائی بھی خوب ملتی ہے، نہ کسی کی زبان قابو میں ہے نہ قلم پر روک ہے، اور فتنوں کا پلیٹ فارم شوشل میڈیا سب کے لئے بازارِ عکار بنا ہوا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جنہیں معمولی علمی اصطلاحات بھی سمجھ میں نہیں آتی ہیں جو عربی زبان سے قطعی نا بلند ہیں، جنہیں دلائلوں کی اقسام معلوم ہیں نہ وہ ان کی حقیقتوں سے آگاہ ہیں جن کے جملے جملے سے علمی افلاس کی ترجمانی ہوتی ہے وہ بھی نہایت ڈھٹائی کے ساتھ فتوے داغ رہے ہیں اور مرشدِ اعظم بنے لوگوں کی معکوس رہنمائی کرتے پھر رہے ہیں، قرآن و سنت کا نام لے لے کر قرآن و سنت کے اصولوں کو پامال کر رہے ہیں، درست رہنمائی کا مذاق اڑا رہے ہیں، عقیدہ صحیحہ کی اہمیت کو چٹکیوں میں اڑا دے رہے ہیں کہتے ہیں سب مسئلہ بھلا تو حید ہی سے حل ہوگا؟ خود سے آدمی اپنا علاج کیسے کر سکتا ہے؟ ان کا مطلب یہی نظر آتا ہے کہ ایسی کسی کوشش کی ضرورت نہیں ہے بس جس آدمی کو کوئی وہم و گمگیر ہو وہ فوراً ان پیشہ ور رقیہ کرنے والوں

اس دنیا میں انسان مختلف قسم کی آزمائشوں سے دوچار ہوتا ہے اور بہت سے فتنوں سے اس کا سامنا ہوتا ہے مگر الحمد للہ قرآن و سنت میں وہ تعلیمات موجود ہیں جو ہر طرح کے فتنوں سے نجات کا راستہ دکھا دیتی ہیں، ہم نے سوچا تھا کہ ہماری جماعت کے بعض افراد کو جن فتنوں کا سامنا ہے ان کا جائزہ لیا جائے اور اپنی صلاحیت کے مطابق اہل علم سے استفادہ کرتے ہوئے ان کے متعلق شرعی نقطہ نظر پیش کیا جائے تاکہ جو لوگ کسی ایسی حالت کا شکار ہوں وہ اس سے باہر آجائیں۔ اور ہم نے ابھی اپنی پہلی ہی بات رکھی تھی جو ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی کہ اسی نے دامنِ تھام کر ہمیں آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اور اس سے اندازہ ہوا کہ بعض فتنے معاشرے میں کتنی گہرائی تک اپنی جڑیں راسخ کر چکے ہیں، معاملہ ہے رقیہ (جھاڑ پھونک) کو پیشہ بنانے کا اور رقیہ سینٹر یا رقیہ کلینک کھولنے کا۔ اس سلسلے میں کچھ علماء کی تحریریں یا ان کی طبع شدہ تقریروں کے اقتباسات پیش کئے تھے جن میں وہ لوگ ان کاموں سے روکتے ہیں اور اس کی شرعی وجوہات بھی بیان فرماتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے کچھ تقریریں بھی کی تھیں۔ یہ خیال بہر کیف ذہن میں تھا کہ کچھ لوگوں کی طرف سے مخالف آراء سامنے آئیں گی اور علمی اعتبار سے ان کے لئے اپنا سینہ بھی الحمد للہ کشادہ تھا اور ان کا استقبال کرنے کے لئے ہم پوری طرح تیار تھے مگر ایسا شدید رد عمل سامنے آئے گا کہ متعدد راقی حضرات تمام اخلاقی ضابطوں اور قدروں کو

لئے دعا گو ہیں کہ وفقنا اللہ وایاکم لما فیہ رضاہ و
جعلنا قوامین باللہ شہداً، بالقسط۔

فضیلۃ الشیخ عبدالحسن العباد حفظہ اللہ سے سوال ہوا:
”اس وقت کچھ قاری حضرات بیماری کے رقیہ (جھاڑ
پھونک) کے لئے خاص ہو کر رہ جاتے (اسپیشلسٹ بن جاتے)
ہیں، اس کام کے لئے وہ کلینک کھول لیتے ہیں، یا اپنے گھر ہی
میں شروع کر دیتے ہیں، اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟

جواب میں فرمایا: ”لوگوں کو نفع پہنچانا اچھا ہے، مگر اس توسع
کے ساتھ نہیں، اس اوچھے پن کے ساتھ نہیں جیسا کہ ہو رہا ہے، یہ
توسع اچھا نہیں ہے، یہاں تک کہ بعض لوگ اپنے پاس علاج
کرانے والوں کی کثرت کی وجہ سے متعدد اشخاص پر (ایک ہی
بار میں) پڑھتے ہیں اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، اور یہ حضرات
لوگوں کو پھونکا ہوا پانی پیچیں یہ توسع نامناسب ہے۔ (شرح سنن
ابی داؤد: ۱۳/۳۹۱)

شیخ مقبل بن ہادی الوادعی رحمہ اللہ نے فرمایا:
”...اہل سنت کو چاہیے کہ اپنی طاقت بھر کچھ کریں، پھر ہم
نصیحت نہیں کریں گے، اور نصیحت نہیں کریں گے اور نصیحت نہیں
کریں گے اس بھائی کو جو رقیہ کرتا ہے کہ وہ اپنا وقت رقیہ ہی
میں صرف کر دے، گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹہ لوگوں کے لئے مقرر
کر لے ورنہ اللہ کی قسم مجھے ڈر ہے کہ شیطان ایک شخص پر سوار
ہو کر آئے گا اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اس راتی (جھاڑ پھونک
کرنے والے) کو مشغول کر دے پھر دوسرے شخص پر اس لئے
سوار ہو کر آئے کہ وہ لوگ جادو گر یا کاہن کے پاس جائیں اور وہ
جادو گر یا کاہن کے ہاتھوں باہر آئے اور اس کا مقصد اس کے
متعلق عقیدہ جمانا ہو، میں اس شخص سے یہی کہتا ہوں جو اس میں

اور شعبہ بازوں کے پاس بھاگ کر جائے اور انہیں اس کے عقل،
دین، آبرو جس سے چاہیں اس سے کھینے کی آزادی رہے۔

ان کے پاس طرح طرح کی کہانیاں تیار ہیں میں نے فلاں
لڑکی کا یوں رقیہ کیا، میں نے فلاں لڑکی کا ایسا علاج کیا، ایک لڑکی
اس طرح بھاگتی تھی بال نوچتی تھی میں اس کا مسیحا بن کر آیا۔ اللہ
جانے ان سب کی زبانوں پر لڑکیوں ہی کا تذکرہ کیوں آرہا
ہے؟! کیا یہ بھی سوچنے کی بات نہیں ہے؟ اور یہ کبھی یہ نہیں بتاتے
کہ ان کے پاس کتنے لوگ ایسے بھی آئے جنہیں کچھ بھی افادہ
نہیں ہوا۔ اور وہ جیسے آئے تھے ویسے ہی لوٹ گئے!

باتیں بہت سی ہیں جو خود ان تحریروں کے ذریعہ ان شاء اللہ
آپ تک پہنچیں گی جو آگے پیش کی جانے والی ہیں اور اس سلسلے
میں ان شاء اللہ ہم اکابر علمائے امت کے فتاوے اور ان کی
توجیہات وارشادات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جن
سے ان شاء اللہ اس موضوع کے تمام پہلو آپ پر روشن ہو جائیں
گے۔ ان میں کچھ لوگوں کو اس بات پر بھی اعتراض ہے کہ ہم علماء
کے فتاوے کیوں پیش کر رہے ہیں، قرآن و سنت پیش کریں تو
عرض ہے کہ کیا قرآن و سنت کی شرح و ترجمانی کے لئے علماء کی
بجائے جبریل امین ان کے پاس آنے والے ہیں یا پھر وہ یہ
چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی جو جاہلانہ تشریحات وہ پیش کر رہے
ہیں انہیں من و عن قبول کر لیا جائے۔ یہ بھی ناانصافی ہوگی اگر اس
بات کا اعتراف نہ کیا جائے کہ ان میں سے ایک صاحب نے رقیہ
کے متعلق اپنی مخالف رائے پیش کی مگر اہل علم کے شایان شان تمام
آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے انھوں نے گفتگو فرمائی اگرچہ ہم ان کی
گفتگو سے متفق نہیں تاہم اس بے راہ و ماحول میں علمی اصولوں کی
پاسداری کے لئے ہم ان کے شکر گزار ہیں اور ان کے اور اپنے

نصیحت کیا ہے؟

علامہ صالح فوزان حفظہ اللہ نے جواب دیا:

اس وقت رقیہ میں مادی لالچ داخل ہو چکی ہے، اس میں مادہ کی حرص و طمع میں کچھ ایسے لوگ آگئے ہیں جنہیں یہ کام ٹھیک سے آتا بھی نہیں ہے، یا ایسے لوگ آگئے ہیں جن کا عقیدہ خراب ہے بس مال کی لالچ انہیں یہاں لے آئی ہے، یا اس میں کچھ ایسے لوگ شامل ہو گئے ہیں جو رقیہ میں شرکیہ تعویذیں اور طلسمات داخل کر دیتے ہیں، یہ سب رقیہ کے پیچھے لالچ کے سبب سے ہو رہا ہے، رقیہ حرفت و تجارت بنالی گئی ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔

رقیہ صرف وہی کرے جو رقیہ کا عالم ہو، اس کا عقیدہ اچھا ہو، اور اپنے بھائی کو نفع پہنچانا چاہتا ہو، اس کی نظر فقط درہم پر نہ ہو بلکہ اس کی چاہت اپنے بھائی کو نفع پہنچانا ہو، اور اگر کچھ مال مل گیا تو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر یہ کہ اسے پیشہ بنا لے اس کے لئے دکانیں کھول لے تو یہ رقیہ میں مبالغہ ہے، نیز یہ فقط لالچ کی طلب ہے لوگوں کو نفع پہنچانا مقصود نہیں ہے، اور جیسا کہ ہم نے بیان کیا اس میں کبھی کبھی اسی طرح کے شعبہ باز اور خرافاتی لوگ داخل ہو جاتے ہیں، وہ شعبہ بازی کی کتابوں میں (کچھ) پڑھتے ہیں اور اسی کو مادی کمائی کے لئے لوگوں پر پڑھتے ہیں... کیونکہ یہاں کچھ شعبہ بازی کی کتابیں رقیہ کے نام سے موجود ہیں جن میں جادو ہے، شہر ہے، جنوں سے استعانت ہے، شیاطین سے استعانت (مدد طلب کرنا) ہے، ان میں اللہ عزوجل کے علاوہ سے استغاثہ پایا جاتا ہے، اس لئے راتی کے اندر علم و بصیرت اور اعتماد کا پایا جانا ضروری ہے اسے درست عقیدہ ہونا لازم ہے، وہ خرافاتی و بدعتی اور شعبہ باز نہ ہو، ہاں۔ (از سلطان جہنی ۳۰ جون ۲۰۱۳ء حوالہ مذکور)

بتلا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے وقت کو منظم کرے اور بڑا وقت طلب علم میں لگائے، کیونکہ جن کبھی یہ کہتا ہے کہ وہ نصرانی (کرسچین) ہے، کبھی کہتا ہے کہ وہ مسلم ہے، کبھی کسی بچے کی آواز نکالتا ہے کبھی کسی عورت کی، میں نے کئی لوگوں کو نصیحت کی ہے کہ وہ طلب علم کو ترک کر کے اس میں مشغول نہ ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ طالب علموں کو طلب علم سے دور کر دینے کے لئے شیطان کی چالوں میں سے کوئی چال ہو۔ (غارۃ الاشرطۃ: ۱۲۳-۱۲۶)

شیخ محمد علی فرکوس حفظہ اللہ رقیہ کے متعلق ایک سوال کے ضمن میں فرماتے ہیں: ”یہ بات قابل تنبیہ ہے کہ راتی پر یہ لازم ہے کہ وہ حاجت کے وقت قدرت ہونے پر عدل کے ساتھ اپنے بھائیوں کی مدد کرے مگر خود کو رقیہ کے ذریعہ مریضوں کا علاج کرنے کیلئے مخصوص نہ کر لے نہ اس کے لئے فارغ ہو کر بیٹھ جائے اور اسے ذریعہ معاش بنالینا ایک ایسا پیشہ اور حرفت ہے جو سلف امت کے یہاں معہود نہیں تھا نہ ائمہ ہدیٰ نے ایسا کیا تھا حالانکہ ان میں سے بعض لوگ قبولیت دعا کے لئے معروف تھے اور مقتضی ان کے زمانے میں بھی قائم تھا (یعنی ایسے حالات اس زمانے میں بھی پائے جاتے تھے مگر کسی نے رقیہ کو اپنا پیشہ یا تخصص نہیں بنایا تھا)۔ (حکم التفرغ للعمل کراق شرعی ... پیش کردہ

محمود بن ابراہیم مصری، شبکہ سحاب السلفية)

سوال ہوتا ہے: سماعتہ اشیخ اس وقت رقیہ (جھاڑ پھونک) اور رقاۃ (جھاڑ پھونک کرنے والوں) کے متعلق گفتگو شائع ہے یا خوب ہو رہی ہے کچھ ڈھیلے ڈھالے ہیں کچھ تشدد ہیں، اور رقیہ کرنے والوں کے کچھ اعمال تو سنت کے مطابق ہیں اور کچھ ان میں سے بعض راقیوں کے اجتہاد کا نتیجہ ہیں، اللہ ہمیں بھی اور انہیں بھی ہدایت دے۔ پھر راقیوں کے لئے آپ کی رہنمائی اور

ڈاکٹر علی بن نفیع علیانی فرماتے ہیں^(۱):

(۱) اپنی کتاب: ”الزُّقُّ على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة واتخاذها حرفة“ ط . دار الصفوة القاهرة (ص 75-79) میں۔

”ان آخری زمانوں میں بعض اہل علم مریضوں کے رقیہ (جھاڑ پھونک) کے لئے کافی شہرت یافتہ ہیں اور چہار درنگ عالم میں مشہور ہو چکے ہیں کیونکہ آج وسائل نقل کی کثرت و سہولت ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کی بھی کثرت ہے اور وہ راقیوں کو مال بھی خوب دیتے ہیں، یہ (رقیہ) پڑھنے والے حضرات اپنا سب کام دھام چھوڑ سارا وقت مریضوں کا رقیہ کرنے پر لگائے ہوئے ہیں، اس کے لئے انھوں نے اپنے گھروں کو کشادہ کر رکھا ہے اور آنے والوں کے لئے تیار بیٹھے ہیں، اور انہیں بالکل اسی طرح اپائنٹمنٹ دیتے ہیں جیسے خاص اسپتالوں میں دئے جاتے ہیں، اور اس عمل کو انھوں نے اپنا پیشہ بنا لیا ہے۔۔۔ بتایا جائے کہ اس کیفیت کے ساتھ اس صورت کا جس کی سابقہ زمانوں میں کوئی مثال نہیں پائی جاتی ہے کیا حکم ہے؟ اس سوال کے پیش نظر اللہ کی توفیق سے عرض کرتا ہوں: یہ بات معلوم ہے کہ اللہ عزوجل نے رقیہ اور جھاڑ پھونک کے کاموں کو ان کے شرعی ضوابط کے ساتھ مشروع کیا ہے اور ان پر اجرت لینے کو بھی جائز رکھا ہے جیسا کہ صحیح بخاری رحمہ اللہ میں وارد ہے کہ انھوں نے فرمایا: ”فاتحۃ الکتاب سے رقیہ کرنے کی شرطوں کا باب“ اور بسند خویش حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ کے کچھ اصحاب کا گزر ایک پانی کے پاس سے ہوا جہاں ایک ڈنک مارا ہوا یا ڈنسا ہوا آدمی تھا، لہذا ان پانی والوں میں سے ایک شخص ان کے پاس آیا اور ان سے کہا: کیا تم

سوال ہوتا ہے: کیا رقیہ کے لئے خود کو فارغ کر لینا اور کچھ مال لے کر آسیب زدہ کا علاج کرنا جائز ہے؟

فضیلۃ الشیخ احمد بن یحییٰ نجی رحمہ اللہ جواب دیتے ہیں:

”رقیہ کے بدلے مال لینے کے متعلق مجھے ڈر ہے، اس کی وجہ سے میں اس کے متعلق خوفزدہ ہوں، اول اس لئے کہ نبی ﷺ کے صحابہ نے بکریوں کا ایک ریوڑ اس لئے حاصل کیا تھا کیونکہ انھوں نے اس بستی والوں سے ضیافت طلب کی تھی مگر انھوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا تھا، پھر جب ان کا سردار ڈنسا گیا تو انھوں نے کہا: تم نے ہماری مہمان نوازی سے انکار کیا اللہ کی قسم ہم تو مقررہ بدل لئے بغیر تمہارا رقیہ نہیں کریں گے، لہذا پہلی بات تو یہ ہوئی کہ انھوں نے یہ مال کفار سے لیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ان لوگوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی اس لئے انھوں نے یہ بدل حاصل کیا، اور میری رائے نہیں ہے کہ رقیہ کے لئے خود کو فارغ کرنے والا بدل لے اور اسے پابندی سے وصول کرے کیونکہ اس کے جواز کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے اور جہاں تک نبی ﷺ کے اصحاب کے واقعے سے دلیل پکڑنے کی بات ہے تو اس میں جو کچھ ہے آپ نے سن لیا اور اس طرح کے معاملات میں پرہیز بہتر ہے اور یہاں ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے اور وہ یہ کہ ایک شہر سے دوسرے شہر کا رقیہ کے لئے سفر کرنا، گویا اس میں راتی کے متعلق اعتقاد بیٹھ گیا ہو جبکہ عام طور پر جن شہروں میں وہ سفر کرتا ہے جہاں اس سے رقیہ طلب کیا جاتا ہے وہاں ممکن ہے دسیوں اہل علم موجود ہوں جو رقیہ کر دیتے ہوں۔ (فتح الرب الودود فی الفتاوی والردود ص ۳۹۴ ج ۲ للعلامة احمد بن یحییٰ النجی رحمہ اللہ تعالیٰ بحوالہ Ruqya.net)

طرف تھی۔ اور اگر ہمارے زمانے میں کسی بزرگ کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا تو لوگوں کی بڑی بھیڑ ان کے دروازے پر جمع ہو جاتی اور ان کا گھر گھیر کر کھڑی ہو جاتی اور ان کا گھر سے نماز کے لئے بھی باہر آنا مشکل ہو جاتا اور بعض لوگ ان سے علاج کرانے کے لئے دور دراز کا سفر کر کے آنے لگتے۔ (اس حقیقت پر ضرور غور فرمائیے کہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے بھی خود اسے اپنا پیشہ نہیں بنایا تھا نہ راتی کے نام سے مشہور ہوئے تھے)۔

جب رقیوں کی اباحت معلوم ہو گئی اور اس پر اجرت لینے کی بھی اباحت علم میں آ گئی تو موضوع بحث اس کیفیت میں منحصر ہو گیا جس کے ذریعہ بعض متاخر قراء کے یہاں رقیہ کی تکمیل ہوتی ہے اور وہ ہے: اس عمل کے لئے خود کو فارغ کرنا اور اسے پیشہ اور حرفت بنالینا، اور لوگوں کے درمیان اسی سے مشہور ہو جانا، میرے نزدیک اس کیفیت پر قاری کے لئے بھی اور مقروء علیہم (جن پر رقیہ پڑھا جاتا ہے) ان کے لئے بھی بہت سے مفاسد مرتب ہوتے ہیں اور خرابیاں سامنے آتی ہیں جو حسب ذیل ہیں:

اول : جب لوگوں کی بہت بڑی بھیڑ قاری کے پاس جمع ہوتی ہے تو عام لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اس قاری میں کوئی خاص بات اور متعین خوبی ہے اسی لئے تو لوگ اس کے پاس اتنی بھیڑ لگائے رہتے ہیں، اور اس صورت حال میں قاری کی اہمیت مقروء - یعنی کلام اللہ - سے بھی بڑھ جاتی ہے، بلکہ بہت سے لوگ تو شاید مقروء کی اہمیت اور فائدے کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں، نظریں بس قاری (رقیہ کرنے والے) پر ہی لگی رہتی ہیں۔

جبکہ رقیہ میں اصل مقروء ہوتا ہے اور قاری اس کے تابع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: (وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ) یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لئے تو سراسر شفا اور رحمت ہے۔ (الاسراء:

میں کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، پانی کے پاس ایک ڈنک مارا ہوا یا ڈنسا ہوا آدمی ہے؟ چنانچہ ان میں سے ایک شخص چل پڑا اور اس نے کچھ بکریوں کی شرط پر سورہ فاتحہ پڑھی اور وہ اچھا ہو گیا پھر جب وہ شخص بکریاں لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس آیا تو انھوں نے اس چیز کو ناپسند کیا اور کہا کہ تم نے اللہ کی کتاب پر اجرت لے لی، یہاں تک کہ وہ سب مدینہ آئے اور انھوں نے کہا: اس نے اللہ کی کتاب پر اجرت لی ہے، تب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جن پر تم نے اجرت لی ہے ان میں سب سے زیادہ حق دار کتاب اللہ ہے۔ (۲)

(۲) رواہ البخاری (5737)، وابن حبان (5124)، والبیہقی (1866، 14182)، والدارقطنی (3019 - 3020)۔

ہم کہتے ہیں: اسی طرح کی بات حضرت ابوسعید خدری کی روایت میں بھی واقع ہوئی ہے جس کی تخریج حسب ذیل ہے:

[رواہ البخاری (5736، 2276)، ومسلم (2201)، وأبو داود (3900، 3418، 3419)، والترمذی (2063 - 2064)، والنسائی فی الکبریٰ (7533، 7534)، وفي عمل اليوم والليلة له (1035 - 1038)، وابن ماجه (2156)، وأحمد (10، 44/3)، وابن حبان (6079 - 6080)، والبیہقی (1866، 11456) والحاکم (559/1)، وابن السنی (636)، والدارقطنی (3015 - 3018)، وابن الجارود فی المنتقى (588)]، توجہ فرمائیں کہ سنت کے ذخیرے میں کہیں بھی - یہاں تک کہ کسی ضعیف اثر میں بھی - وارد نہیں ہوا ہے کہ اس واقعے کے بعد لوگوں کی بھیڑ ابوسعید کے گھر میں ان سے رقیہ کرانے یا روحانی علاج کی طلب میں آتی رہی ہو!! اس لئے کہ دلوں کی توجہ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی طرف نہیں ہوئی بلکہ ان کی توجہ مقروء - یعنی قرآن کریم - کی

آتا ہوتا ساتھ ہی اس پیشہ کا بھی ذکر کیا جاتا ہو، جبکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امراض کی کثرت تو ہر زمانے میں لوگوں کے اندر ہوا کرتی تھی، اور ہم نے مسلمانوں کے خلفاء میں سے بھی کسی کو نہیں دیکھا کہ اس نے کسی قاری کا تقریر اپنے اوپر اللہ کی کتاب پڑھنے کے لئے کیا ہو، ہاں اگر کوئی فاضل اور دیندار عالم ان کے سامنے آجاتا تو وہ اس سے رقیہ کی درخواست کر لیتے اور وہ ان پر قرآن پڑھ دیتا تھا اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں تھا، اور یہ بھی معلوم ہے کہ اپنی اصل کے اعتبار سے اگر کوئی چیز مشروع بھی ہو مگر اس کے ساتھ کوئی نئی کیفیت جوڑ دی جائے تو بھی وہ ممنوع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے صحیح طور پر یہ ثابت ہے کہ ان کا گزرا ایک عورت کے پاس سے ہوا جس کے پاس ایک تسبیح تھی جس پر وہ پڑھ رہی تھی تو آپ نے اسے کاٹ کر پھینک دیا، پھر ان کا گزرا ایک ایسے آدمی کے پاس سے ہوا جو کنکریوں پر تسبیح پڑھ رہا تھا تو آپ نے اسے اپنے پاؤں سے مارا، اس کے بعد فرمایا: تم لوگ ظالمانہ طور پر ایک بدعت لائے ہو یا پھر علم میں اصحاب محمد - ﷺ پر فائق ہو چکے ہو؟ (۶)

(۶) سنن الدارمی (204)، البدع لابن وضاح (ص 8)، وإسناده صحيح .

اگر رقیوں کے ذریعہ مریضوں کے علاج، کے لئے یکسو ہو جانا اسے پیشہ بنانا، اور اسی سے لوگوں میں مشہور ہونا خیر کا کام ہوتا تو ہم سے پہلے کے لوگ ایسا کر چکے ہوتے، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ دوسرے زمانوں کے مقابلے میں ہمارے زمانے میں مریضوں کی تعداد زیادہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نہ تو خلفاء کے درمیان ان کی کثرت کا مقابلہ ہوا نہ ائمہ اربعہ کے یہاں ان کی بڑی تعداد ایسی نظر آئی جیسے آج اس زمانے میں رقیہ پڑھنے

(۸۲) اور فرماتا ہے: (قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً) آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو ایمان والوں کے لئے ہدایت و شفاء ہے۔ (فصلت: ۴۴) (۴)۔ اس سے کوئی انکار نہیں کہ قاری کی نیکی، قوت ایمانی، اپنے رب پر اعتماد اور اس پر توکل کی اپنی تاثیر ہوتی ہے، مگر وہ موثر اصلی کے تابع ہوتی ہے اور موثر اصلی رب العالمین کا کلام ہے۔ لہذا جو بھی ذریعہ مقروء۔ یعنی کلام الہی۔ پر اعتماد کو کمزور کر دے اسے بند کر دینا چاہیے اور کھولنا نہیں چاہیے۔

(۳) الإسراء: 82. (۴) فصلت: 44.

ابن قیم فرماتے ہیں: قرآن تو تمام قلبی و بدنی اور دنیا و آخرت کی بیماریوں کے لئے شفاء کا مل ہے، مگر ہر ایک اس سے شفاء حاصل کرنے کا اہل ہے نہ اسے اس کی توفیق ملتی ہے، اور جب بیمار اس سے اچھی طرح دوا کر لے جائے اور صدق و ایمان، قبول تام، پختہ اعتماد اور تمام شرطوں کی تکمیل کے ساتھ اسے اپنی بیماری پر رکھ دے تو بیماری اس کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتی گی۔ اور بیماریاں آخر رب ارض و سماء کے کلام کا مقابلہ کیسے کر پائیں گی جسے اگر پہاڑوں پر نازل کیا گیا ہوتا تو اس کے ٹکڑے ہو جاتے اور اگر زمین پر نازل ہو گیا ہوتا تو اسے کاٹ کر رکھ دیتا۔ (۵)

(۵) زاد المعاد (178/3).

دوم: جب ہم رسول اللہ ﷺ کی سیرت پر، ان کے صحابہ کی سیرت پر اور ان علمائے اسلام کی سیرت پر جن کے علم و فضل پر اعتماد کیا جاتا ہے نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ملتا ہے جو اپنا سب کام دھام چھوڑ کر رقیہ کے ذریعہ مریضوں کا علاج کرنے پر پل پڑا ہو، اسے اپنا پیشہ بنالیا ہو، اسی کے ساتھ لوگوں میں ایسا مشہور ہو گیا ہو کہ جب اس کا نام

فرمایا: یہ تو شیطان کا کام تھا جو وہاں کچوکے لگاتا تھا، پھر جب وہ وہاں دم کر دیتا تو وہ اس سے رک جاتا تھا۔ الحدیث۔ (۷)

(۷) عن زینب امراة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالت : إن عبد الله رأى في عنقي خيطاً فقال : ما هذا ؟ ، قلت : خيط رُقي لي فيه ، قالت : فأخذه ثم قطعه ،

ثم قال : أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك ، سمعْتُ رسول الله ﷺ يقول : " إن الرُّقى والتماائم والتولة شرك " فقلت : لقد كانت عيني تقذف ، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي ، فإذا رقى سكنت ، فقال عبد الله : إنما ذاك عمل الشيطان ، وكان ينخسها بیده ، فإذا رقى كف عنها ، إنما كان يكفيك أن تقول كما كان رسول الله ﷺ يقول : " أذهب الباس ، رب الناس ، واشف أنت الشافي ، لا شفاء إلا شفاؤك ، شفاء لا يغادر سقما " رواه أحمد (381/1)

، وأبو داود (3883) ، وابن ماجه (3530) ، وابن حبان (6058) ، والبيهقي (19387) ، وأبو يعلى (5208) ، والطبراني في الكبير (174/9) ، والحاكم (418/4) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأقره الذهبي ، وصححه الألباني في الصحيحة (854/1) ، وصحيح سنن ابن ماجه (269/2) ، قلت : وفي رواية الطبراني أنها تقرأ الإخلاص والفلق والناس .

لوگوں کے ساتھ شیاطین کا جو مکر ہوتا ہے وہ اتنا بڑا مکر ہوتا ہے کہ اسے صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اللہ کے دین میں فتاہت کے درجہ پر فائز ہوتے ہیں، کیونکہ لوگوں کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب وہ عجیب و غریب حکایات سنتے ہیں اور انہیں معلوم ہوتا ہے کہ فلاں رقیہ پڑھنے والے قاری صاحب کے پاس اکثر آسیب

والوں کی بھاری تعداد مشہور نظر آتی ہے، جو چیز قاری (یعنی جھاڑ پھونک کرنے والے) کو شہرت دلاتی ہے وہ ہے ان کے لئے جگہ کا خاص ہونا، اور اپنی چاہت کے مطابق وہاں لوگوں کا استقبال کرنا، اور ان کے لئے طیبیوں، دکانداروں اور صنعت کاروں کی طرح مخصوص اوقات متعین کرنا۔

میرے خیال میں اگر ابن تیمیہ نے مریضوں پر (رقیہ) پڑھنے کی کوئی دکان کھول لی ہوتی اور ان کی چاہت کے مطابق ان کا استقبال کرتے تو پھر صفحہ قرطاس کی سفیدی پر ایک بھی سیاہی نہ دوڑا سکتے، بالخصوص جبکہ زمانہ جہالت کا ہو، امیت و خرافات ہر سو چھائی ہوئی ہوں، اور لوگ (صوفی) مشائخ اور اصحاب طریقت کے دلدادہ ہوں۔ حقیقت یہی ہے کہ علمائے اہل سنت نے۔ ان پر اللہ کی بیشمار رحمتیں نازل ہو۔ اس کام کو صرف اپنی فقاہت ہی کی وجہ سے ترک کر رکھا تھا۔

سوم : کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب شیاطین یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کسی شخص کے ساتھ ایسے جڑ گئے ہیں تو وہ اس طرح اس کی مدد کرتے ہیں کہ اسے خبر بھی نہیں ہوتی ہے، لہذا وہ اس بات کا اعلان کرنے لگتے ہیں کہ وہ فلاں سے خائف ہیں اور اس کی وجہ سے مریض کے اندر سے نکل بھاگتے ہیں، اسی طرح کے دیگر کام بھی کرتے ہیں، مقصد یہی ہوتا کہ جو کچھ وہ پڑھتا ہے اس کے مقابلے میں لوگوں کا اعتماد خود اس کی ذات پر بڑھ جائے اور وہ یہ اعتقاد رکھنے لگیں کہ اس آدمی کے اندر کوئی خاص راز کی بات پائی جاتی ہے۔ اسی لئے حضرت عبد اللہ بن مسعود نے اپنی بیوی سے فرمایا تھا جب انھوں نے یہ کہا تھا کہ: میری آنکھ میں تکلیف ہوتی تھی تو میں فلاں یہودی کے پاس جاتی تھی اور وہ وہاں دم کر دیتا تھا، اور جب وہ دم کر دیتا تو وہ پرسکون ہو جاتی تھی۔ انھوں نے

تھے! میں ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں جن سے شجر و حجر باتیں کیا کرتے ہیں! اور کہتے ہیں: آپ کو مبارک ہو آپ کے کیا کہنے ہیں اے اللہ کے ولی! پھر جب وہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جب وہ پرندے کا شکار کرنا چاہتے ہیں تو چڑیاں وغیرہ ان سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ: آپ مجھے پکڑ لیجئے تاکہ غریب لوگ مجھے کھائیں۔ جبکہ ان کے اندر شیطان ہوتا ہے جیسا کہ انسان کے اندر داخل ہو کر وہ انہیں مخاطب کرتا ہے۔ (۸)

(۸) مجموع الفتاویٰ (30/11)۔

چہارم : وہ (رقیہ کرنے والا) قاری جب یہ دیکھتا ہے کہ لوگ اس کے دروازے پر بھیڑ لگا رہے ہیں، مریضوں کی بھاری تعداد کو اللہ تعالیٰ اس کے رقیہ (دم جھاڑے) کی وجہ سے شفا اور عافیت عطا فرما دیتا ہے، اور یہ شیاطین کس طرح اس سے ڈرتے ہیں اور آسیب زدوں کے اندر سے نکل جاتے ہیں؟ تو اس کے اندر یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ اولیائے ابرار میں سے ہے، اور عجب و خود پسندی وغیرہ کا شکار ہو سکتا ہے۔ جبکہ سلف صالحین۔ رضوان اللہ علیہم۔ اس امر سے ڈرا کرتے تھے اور اس کے دروازے بند کر دیا کرتے تھے۔

ابن عیینہ فرماتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب۔ رضی اللہ عنہ۔ نے حضرت ابی کے ساتھ ایک جماعت کو دیکھا تو ان پر درہ (۹) تان لیا، تب حضرت ابی نے فرمایا: اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ دیکھئے تو سہی آپ کیا کر رہے ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت عمر نے فرمایا: آپ کو معلوم نہیں کہ یہ متبوع (جس کے پیچھے لوگ چلتے ہوں) کے لئے فتنہ اور تابع کے لئے سامانِ ذلت ہے۔ (۱۰)

(۹) درہ اسے کہتے ہیں جس سے مارا جاتا ہے (لاٹھی)۔

زہدہ لوگوں پر جنوں کی حاضری ہوتی ہے اور شیاطین ان کی زبان پر بولنے لگتے ہیں اور شیخ صاحب ان سے عہد لے لیتے ہیں کہ اب وہ دوبارہ اس آسیب زدہ پر سوار نہیں ہوں گے!!! اور اسی طرح کی کہانیاں کثرت سے سنائی دینے لگتی ہیں تو ہر مریض ان شیخ صاحب کی دید کا مشتاق ہوا کرتا ہے اور لوگ جوق در جوق ادھر کا رخ کرنے لگتے ہیں اور رخت سفر باندھ باندھ کر آتے ہیں۔ ہر آنے والا یہ جان لینے کا خواہاں ہوتا ہے کہ اس کے اندر تو کوئی جن نہیں بیٹھا ہوا ہے، اگر اس کثرت سے یہ حال کرامات میں سے بھی ہو تو بھی قاری صاحب کو چاہیے کہ اس کے انجام سے خوف زدہ ہو جائیں۔ مگر جب یہ بھی احتمال موجود ہو کہ یہ صورت حال استدراج اور شیاطین کی چالوں کی قبیل سے بھی ہو سکتی ہے تب کس قدر متنبہ ہونے کی ضرورت ہے؟

شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں: ”اور چونکہ خوارق سے بیشتر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا درجہ گھٹ جاتا ہے اس لئے بہت سے صالحین اس طرح کی چیزوں سے توبہ کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے جیسا کہ زنا اور چوری جیسے گناہوں سے توبہ کی جاتی ہے، اور بعض پر جب ان کی پیشکش ہوتی تو وہ اللہ سے ان کے زوال کی دعا کرتے تھے، اور سب کے سب (مشائخ) مرید سالک کو یہی حکم کرتے رہے کہ دیکھنا یہیں ٹھہر نہ جانا اور اسی کے پیچھے پڑ کر نہ رہ جانا، نہ انہیں کرامتیں سمجھ کر اتراتے پھرنا، پھر جب صورت یہ ہو کہ حقیقت میں ان چیزوں کے ذریعہ شیاطین انہیں اغوا کرتے ہوں تب کس قدر محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں نباتات جن سے گفتگو کرتے تھے اور انہیں یہ بتایا کرتے تھے کہ میرے اندر فلاں فلاں منفعتیں پائی جاتی ہیں، درحقیقت ان کے اندر سے شیاطین انہیں مخاطب کیا کرتے

کہ یہ نسخہ اسی وقت مفید ہوگا جب وہی اسے لکھے گا بلکہ اس کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ طبیب سے نہیں بلکہ علاج سے مربوط ہے جبکہ راقی کا معاملہ اس کے برخلاف ہوتا ہے کیونکہ بسا اوقات وہ یہی سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ معاملہ علاج سے نہیں اسی سے مربوط ہے، اس لئے کہ قرآن تو تمام مسلمانوں کے پاس موجود ہے اور وہ اسے پڑھ بھی سکتے ہیں، اس کے باوجود لوگ اسی سے پڑھوانے پر مصر ہیں، لہذا اس کے اندر عجب وغرور پیدا ہو سکتا ہے، اور اس کے اندر اپنے متعلق طرح طرح کے خیال آسکتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے دور رہنا زیادہ بہتر ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

پنجم : سابقہ کیفیت والے قراء (رقیہ کرنے والوں) کے متعلق یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ وہ بلا علم باتیں کیا کرتے ہیں، اور وہ یوں کہ جب وہ کسی مریض پر پڑھتے ہیں اور جن اس کی زبان پر نہیں بولتا ہے (یعنی اس کی حاضری نہیں ہوتی ہے) تو کہہ دیتے ہیں کہ تمہارے اندر جن نہیں ہے، تمہیں نظر لگی ہے، یا یہ کہ تمہارے اندر جن ہے نہ تمہیں نظر لگی ہے اور اسی طرح کی دوسری باتیں بھی کہا کرتے ہیں، جبکہ لسان حال سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کسی آسیب زدہ پر ہمارے پڑھتے ہی جن کو لازمی طور پر ہم سے یا ہماری قرأت سے ڈر کر حاضر ہونا چاہیے اور بات کرنی چاہیے۔ حالانکہ اس پر ذرا بھی کوئی علمی چھاپ نظر نہیں آتی ہے، کیونکہ جب آسیب زدہ پر رقیہ پڑھا جاتا ہے اور اس کے اندر بیٹھا ہوا جن خوفزدہ ہو جاتا ہے تو کبھی ڈر کر بولنے لگتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ نہ بولتا ہے نہ خوفزدہ ہوتا ہے! تب یہ لوگ یقین کے ساتھ یہ بات کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ مقررہ علیہ (یعنی جس پر رقیہ پڑھا جا رہا ہے) کے اندر کوئی جن موجود نہیں ہے یا نظر لگی

(۱۰) عن سلیم بن حنظلۃ قال : بینا نحن حول أبی بن کعب نمشی خلفه إذ رآه عمر ، فعلاه بالدرۃ ، فقال : انظر یا أمیر المؤمنین ما تصنع ! ، فقال : إن هذا ذلۃ للتابع وفتنة للمتبع [أخرجه ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول (51) ، وابن المبارك في الزهد (48) - زیادات نعیم) ، والدارمی (523) ، وابن عبد البر فی جامع بیان العلم وفضله (1/ 144) ، والذهبی فی تذکرۃ الحفاظ (8/1) ، والغزالی فی إحياء علوم الدین (3/ 428)] .

اور ابن مسعود ایک دن باہر نکلے تو لوگ ان کے پیچھے لگ گئے، تو انھوں نے ان لوگوں سے فرمایا: کیا تمہیں کوئی حاجت ہے؟ انھوں نے جواب دیا نہیں، مگر ہم آپ کے ساتھ ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو انھوں نے فرمایا: لوٹ جاؤ کیونکہ یہ عمل تابع (پیچھے چلنے والے) کے لئے ذلت اور متبوع (جس کے پیچھے چلا جاتا ہے) کے لئے فتنہ ہے۔

وخرج ابن مسعود ذات يوم فاتبعه ناس ، فقال لهم : ألكم حاجة ؟ ، قالوا : لا ، ولكننا أردنا أن نمشي معك ، قال : ارجعوا فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبع [سنن الدرامی (527) ، صفة الصفوة (1/ 214) لابن الجوزی] .

اب دیکھئے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابی رضی اللہ عنہ کے متعلق پیروکاروں اور تلامذہ کی کثرت سے جو ان کے پیچھے چلتے ہیں خوف محسوس کر رہے ہیں تو دوسرے لوگ تو خوف کے اور سد ذریعہ کے زیادہ حقدار ہیں۔

اور (رقیہ کے) یہ قاری صاحب جن کی حالت بیان کی گئی ہے ان کا حال اس طبیب جیسا نہیں ہے جس کے دروازے پر لوگ بھیڑ لگاتے ہیں، کیونکہ طبیب تو ایک معروف طریقہ علاج کے مطابق علاج کرتا ہے اور اس کے اندر یہ احساس نہیں ہوتا ہے

کھول کر بیٹھ جائیں، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کر دیں، اور لوگوں پر بڑے شرکار و زاہ کھل جائے، اور شعبہ بازوؤں پر بھی کوئی نکیر اس لئے نہ کی جاسکے کہ ان کا معاملہ ان قراء کے ساتھ خلط ملط ہو چکا ہے جو اپنی قرأت اور رقیہ میں شعبہ دے اور کہانت سے کام نہیں لیتے ہیں، کیونکہ ان میں تمیز دشوار ہوگی، اور شرکی طرف لے جانے والے ذرائع کا راستہ مسدود کر دینا واجب ہے، یہاں تک کہ اگر ایسا کرنے والے کا مقصد حق بھی ہو تو بھی یہی کرنا چاہیے، یہ دیکھئے حضرت عبداللہ بن مسعود، ان کے شاگردوں اور علمائے محققین کی ایک جماعت نے سد ذریعہ کے طور پر قرآن لٹکانے سے بھی منع فرمایا ہے حالانکہ وہ اللہ کا کلام ہے، تاکہ اسے ذریعہ بناتے ہوئے لوگ تعویذیں نہ لٹکانے لگیں۔ (۱۲)

(۱۲) دیکھئے: فتح المجید (132)، ومعارض القبول (469/1)۔

اسی تعلیل کا فتویٰ مملکت (سعودی عرب) کی دائمی کمیٹی برائے علمی تحقیقات و افتاء نے بھی فتویٰ نمبر ۹۹۲ تاریخ ۴/۴/۱۴۳۹ھ میں دیا ہے۔ (۱۳)

(۱۳) مجلة البحوث الإسلامية العدد 25 عام 1409 هـ، (ص 40)۔

ہشتم : مذکورہ کیفیت والے بعض قراء جو لوگوں پر (رقیہ) پڑھنے کے لئے خود کو فارغ کر لیتے ہیں اور اسی کو اپنا پیشہ بنا لیتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام مستحبات میں سے ہے، جبکہ استحباب ایک حکم شرعی اور ایک عبادت ہوتا ہے، اور یہ خیال بدعت کے ارتکاب کی طرف لے جاسکتا ہے کیونکہ جس نے کسی ایسی چیز کو مستحب سمجھا جسے رسول اللہ - ﷺ نے کیا ہے نہ ان کے خلفائے راشدین نے کیا ہے حالانکہ ان کے زمانے میں بھی اس

ہے؟ اور یہ بھی ممکن ہے کہ قاری صاحب کے اس فیصلے کی وجہ سے وہ مریض اس طرح کے حالات کیلئے نبی ﷺ کی ماثور دعائیں بھی ترک کر بیٹھے، جبکہ اللہ عزوجل فرماتا ہے: (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا) جس بات کی تجھے خبر نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑ کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے۔ (الاسراء: ۳۶) (۱۱)

(۱۱) الإسراء : 36۔

ششم : مذکورہ کیفیت والے قراء (رقیہ پڑھنے والوں) کو یوں بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کی ایک ٹولی کو جمع کر لیتے ہیں اور ملاقاتیوں کی کثرت کے باعث وقت بچانے کے لئے بیک وقت ان سب کے لئے ایک ہی قرأت پر اکتفا کرتے ہیں، پھر وہ ان کے برتنوں پر گشت کرتے ہیں اور ان میں اپنا تھوک یا لعاب ڈالتے جاتے ہیں جبکہ ان کے منہ کی وہ طراوٹ جس میں قراءت کی گئی ہوتی ہے وہ تو ایک ہی دو آدمیوں کے برتنوں میں ختم ہو جاتی ہے، تب اس قاری کو یہ فضیلت کب حاصل ہوگی کہ اس کا لعاب پورا کا پورا مبارک ہے یہاں تک کہ اگر اس میں تلاوت قرآن کی آمیزش نہ ہو تو بھی اسے یہ خصوصیت حاصل ہے، جناب یہ کیسے جائز کر لیتے ہیں کہ وہ ایک قرأت پر سو برتنوں میں یا اس سے زیادہ میں تھوکیں (یا پھونک ماریں)؟ اور سلف صالح کے عمل سے اس صورت کی دلیل کہاں ہے؟

ہفتم : سابقہ کیفیت کے ساتھ رقیہ کرنے والوں کو جس طرح بھاری مال ہاتھ آتا ہے اور ان پر روپوں کی بارش ہوتی ہے اسے دیکھتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ کچھ شعبہ باز اور دجال لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوں، اور قرأت کا سہارا لئے کمائی کے خیال سے دکان

تھی، اس کے باوجود اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر حضرت عمر بن خطاب یہ دیکھتے کہ دعا کرانے کے لئے اہل مدینہ حضرت اویس کے پاس بھیڑ لگائے ہوئے ہیں، اہل مکہ اور اہل عراق بھی اسی غرض سے ان کے پاس آرہے ہیں تو گواہوں نے خود ایسا کیا تھا مگر لوگوں کے اس وجہ سے فتنہ میں مبتلا ہونے کے اندیشے سے بلکہ خود اویس قرنی کے فتنے میں پڑ جانے کی وجہ سے انہیں اس کام سے منع کر دیتے، اور یہ حضرت اویس قرنی۔ رضی اللہ عنہ۔ کی فقہیت ہی تھی کہ انھوں نے خود مخفی رکھنے کی کوشش کی اور خود کو نہ دوسروں کو فتنہ کے لئے پیش فرمایا....

(۱۴) سیر أعلام النبلاء (11/1) ، والحاكم في المستدرک (499/3) وصححه الذهبي ، والبيهقي في الدلائل (189/6) ، والسيوطي في الخصائص الكبرى (165/2) .

اور میری نظر میں رقیہ بھی دعای کی طرح ہے بلکہ وہ بھی دعای ہے، لہذا اسی طرح اگر کسی بستی کے لوگ کسی شخص کی صالحیت کی ظاہری حالت سے متاثر ہو کر اپنی اولاد کو اس شخص کے پاس کھجور وغیرہ سے تحنیک کیلئے لانے لگیں تو یہ کام بھی نامناسب ہوگا کیونکہ اس میں شخص مذکور کے لئے بھی فتنے کا خدشہ ہے اور لوگوں کے لئے بھی اندیشہ ہے۔ شیخ سلیمان بن عبد اللہ بن محمد بن عبد الوہاب نے تبرک کی اس صورت اور دیگر صورتوں کے متعلق فرمایا: ”اسی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ یہ کام آنحضرت ﷺ کے علاوہ سے بھی طلب کیا جائے، جبکہ اس کے متعلق اس بارے میں اطمینان نہیں ہے کہ اس سے وہ فتنے میں پڑ جائے، اس کے اندر خود پسندی پیدا ہو جائے اور اس کی وجہ سے وہ عجب، کبر اور ریاء کا شکار ہو جائے، تب یہ چیز منہ پر اس کی تعریف جیسی ہو جائے بلکہ اس سے بھی بڑی بات ہو جائے (۱۵) ہمارا کہنا یہ ہے

کا مقتضی موجود تھا (یعنی اس زمانے میں بھی یہ صورت حال موجود تھی اور ایسے مریض پائے جاتے تھے) تو اس نے بدعت ہی کا ایک عمل کیا ہے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے اور ان کے خلفائے راشدین نے اگرچہ مریضوں پر رقیہ بھی پڑھا ہے اور (بعض صحابہ نے) اس پر اجرت بھی لی ہے جیسا کہ گزرا مگر وہ اس کام کے لئے فارغ ہو کر نہیں بیٹھ گئے تھے، اور اسی کے نام سے ان کی کوئی واضح شہرت بھی نہیں تھی کہ جب ان کا ذکر ہو تو ان کے اس کام کے لئے فارغ ہو جانے کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ بھی لگایا جائے کہ وہ آسیب زدہ پر رقیہ پڑھنے والے قاری صاحب ہیں۔ انھوں نے اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اسے کمائی کا ذریعہ اور پیشہ و حرفت نہیں بنالیا تھا۔

نہم : یقیناً صحابہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو قبولیت دعا کے لئے مشہور تھے، مثلاً سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جنہیں جنت کی خوشخبری ملی تھی، اور ان لوگوں میں سے ہیں جن کے لئے رسول اللہ ﷺ نے قبولیت دعا کی دعا فرمائی تھی (۱۴)۔ اور بعض تابعین بھی مشہور تھے مثلاً اویس قرنی۔ رضی اللہ عنہ۔ مگر اس کے باوجود یہ منقول نہیں ہے کہ مسلمانوں نے ان لوگوں کے دروازوں پر بھیڑ لگائی ہو اور فوج درفوج دعا کرانے آتے ہوں، جبکہ ان کے مستجاب الدعوات ہونے کی وجہ سے مسلمان دین و دنیا کی بھلائی کے لئے ان سے دعا کرانے کے ضرور تمند بھی تھے، اور اس بات میں شرعی اعتبار سے بھی کوئی مانع نہیں ہے کہ مسلمانوں کا کوئی فرد ان میں سے کسی کے پاس جائے اور اپنے لئے دعا کا طالب ہو، جبکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اویس قرنی کے ساتھ ایسا کیا بھی تھا، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں اس کی رہنمائی بھی فرمائی

عبادت کرتے ہیں کیونکہ پھر وہ جہالت کی وجہ سے حد سے گزر کر اللہ کی شان میں گستاخی کریں گے۔ ذہن نشین رہے کہ مشرکوں کا اللہ عزوجل کی شان میں گستاخی کرنا ایک بڑا مفسدہ ہے اور مومنوں کا مشرکوں کے معبودوں کی تنقیص کرنا ایک عظیم مصلحت ہے، مگر یہاں مفسدہ (نقصان اور خرابی) کے دور کرنے اور اس کا خاتمہ کرنے کو حصول مصلحت پر مقدم کیا گیا کیونکہ اس کی وجہ سے بہت بڑا بگاڑ اور فساد رونما ہو سکتا تھا۔

یازدھم : لوگوں کے رقیہ کے لئے فارغ ہو رہنے والے کے اندر اس شخص کی مشابہت پائی جاتی ہے جو لوگوں کے لئے دعا کرنے کے لئے خود کو فارغ کر لے، کیونکہ رقیہ اور دعا ایک ہی جنس سے ہیں تو کیا کسی طالب علم کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ لوگوں سے کہے کہ تم لوگ میرے پاس اپنے لئے دعا کرانے کی خاطر آیا کرو؟! یہ چیز سلف صالحین کے طریقے کے خلاف ہے کیونکہ حضرت عمر بن خطاب وغیرہ صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم اجمعین اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی ان سے دعا کی گزارش کرے اور فرمایا کرتے تھے کہ کیا ہم لوگ انبیاء ہیں؟ (۱۶)

(۱۶) الحکم الجدیۃ بالإذاعة بین یدی الساعة ، لابن رجب الحنبلی (ص 54) ..

دوازدهم : اس کیفیت کے عام ہونے سے عوام میں اور علم سے نابلد لوگوں میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہی کیفیت رقیہ کا صحیح طریقہ ہے لہذا لوگ دوسروں سے ہی رقیہ کے طلبگار ہوتے رہیں گے اور خود اپنا اپنا رقیہ کرنے اور رب سہاوت وارض کے سامنے خود کو ڈال دینے اور اس سے براہ راست شفا مانگنے کی سنت کو ترک کر بیٹھیں گے۔

کہ جس شخص کے پاس ہزاروں لوگ اپنا رقیہ کرانے آتے ہوں اور سب قاضیوں، مفتیوں اور اہل علم کو چھوڑ کر آتے ہوں اس کا کیا حال ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے متعلق فتنے کا خوف نہیں ہے؟! (۱۵) تیسیر العزیز الحمید (ص 186)۔

دہم : جب یہ بات واضح ہوگئی کہ اس کام میں لوگوں کے ساتھ مفسدہ (ناپسندیدہ صورت حال اور نقصان) جڑا ہوا ہے بالخصوص عوام کے لئے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے کلام سے زیادہ (رقیہ پڑھنے والے) قاری سے اپنا تعلق جوڑ لیتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء و صلحاء (نیک لوگوں اور بزرگوں) کے یہاں کوئی بھیڑ دکھائی نہیں دیتی جبکہ یہاں اتنی بھیڑ نظر آتی ہے تو وہ شفا کو اسی شخص کے ساتھ مرتبط ماننے لگتے ہیں۔ (بہت سے لوگوں کو یہ کہتے سنا بھی جاتا ہے کہ اور کوئی فلاں فلاں کو ٹھیک نہیں کر پایا مگر فلاں صاحب نے آتے ہی اسے ٹھیک کر دیا)۔ اس کیفیت میں خود قاری (رقیہ کرنے والے) کے لئے شہرت اور عجب کی جہت سے اور ایسی کیفیت کی ایجاد (بدعت) کی وجہ سے بھی مفسدہ پایا جاتا ہے جو سلف صالح کے نزدیک معروف نہیں تھی کہ وہ سیکڑوں لوگوں پر ایک ہی بار پڑھ دیتے ہوں اور اس قرأت کے بعد ان سب کے برتنوں میں پھونک مارتے ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ درء مفسدہ (نقصان کا دور کرنا) حصول مصلحت (فائدے کے حصول) پر (اصولی اعتبار سے) مقدم ہے، بالخصوص اس صورت میں جبکہ مصلحت (فائدے) کے مقابلے میں مفسدہ (نقصان) بہت بڑا ہو۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: (وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ) (الانعام: ۱۰۸) اور مت گالی دو ان کو جن کی یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر

قرآن و سنت کے نصوص میں نور و ظلمات

ابو عبد اللہ عنایت اللہ سنابلی مدنی

نور و ظلمات قرآن کریم میں

(نتیجہ) جس چیز سے وہ خائف تھا وہ خوف اس سے جاتا رہے اور ابھی اسی حال میں ہو کہ یکا یک اس کی آگ گل ہو جائے اور وہ تاریکی میں حیران و پریشان اور سراسیمہ پڑا رہ جائے، چنانچہ اسی طرح منافقین بھی ہیں کہ کلمہ ایمان (شہادتین) کے اظہار سے ان کے مال و اولاد محفوظ ہوئے، مومنوں کے ساتھ شادی بیاہ اور وراثت کے معاملات طے پائے، اموال غنیمت میں ان کے ساتھ حصہ بٹایا، یہ ان کا نور ہے، اور جب یہ منافقین مریں گے تو پھر دوبارہ اسی تاریکی اور خوف و ہراس سے دوچار ہوں گے۔ (تفسیر البغوی، ۱/ ۵۳)۔

امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اسی قول کو اختیار کیا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں: ”آیت کریمہ کی سب سے بہتر تفسیر وہ ہے جو قتادہ اور ضحاک نے کی ہے، اور جو حضرت علی بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے (جامع البیان عن تاویل آی القرآن، ۱/ ۳۲۴، اور ان کے قول کے لئے اپنی سند ۱/ ۳۲۳ میں ذکر کیا ہے)۔

امام ابن جریر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ان منافقین نے اللہ اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، رسولوں اور یوم آخرت پر ایمان ظاہر کیا، جس کے سبب دنیا میں ان کی جان و مال کی حفاظت اور ان کی نسل کی امن و سلامتی کا فیصلہ کیا گیا، بعینہ اسی طرح جس طرح آگ روشن کرنے والا آگ سے روشنی حاصل کر لے، یہاں تک کہ جب اس کی روشنی سے فائدہ اٹھالے اور اپنے ارد گرد کی

اللہ کی کتاب (قرآن کریم) میں نور و ظلمت کا ذکر بہت ساری آیات میں آیا ہے جس میں نور کے حصول کی خاطر کوشش اور اللہ سے اس کا سوال کرنے کی ترغیب نیز تاریکیوں سے دور رہنے اور ان سے اللہ کی پناہ طلب کرنے کا پتہ چلتا ہے، ان میں سے چند آیات درج ذیل ہیں:

(۱) اللہ عزوجل نے منافقین کے بارے میں ارشاد فرمایا: {مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا ۖ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمٍ لَا يُبْصِرُونَ ۝ صُمُّ بُكْمٌ عُمْىٰ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ} (البقرہ: ۱۷۷-۱۸)۔

ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پس جب آس پاس کی چیزیں روشن ہو گئیں تو اللہ نے ان کے نور کو ختم کر دیا اور انھیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے۔ (یہ) بہرے، گونگے، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹتے۔

حضرات عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، قتادہ، مقاتل، ضحاک اور سدی رحمہم اللہ سے منقول ہے کہ یہ آیتیں منافقوں کے سلسلہ میں نازل ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نفاق میں ان منافقوں کی مثال اس شخص جیسی ہے جو کسی تاریک رات میں کسی صحراء میں آگ روشن کرے، اس سے حرارت حاصل کرے اور اسے اپنے ارد گرد کی چیزیں نظر آنے لگیں، اور

ہے کہ یہ لوگ ایمان لائے تھے پھر (دوبارہ) کفر اختیار کر لیا تھا“ (تفسیر القرآن العظیم، ۱/۵۱)۔

نیز (امام ابن کثیر رحمہ اللہ) فرماتے ہیں: ”امام ابن جریر رحمہ اللہ کا خیال ہے کہ یہاں جن کی مثال بیان کی گئی ہے وہ کبھی بھی ایمان سے بہرہ ور نہ ہوئے تھے اور انھوں نے اس پر (درج ذیل) فرمان باری سے استدلال کیا ہے:

{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ} (البقرہ: ۸)۔

اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔

جبکہ درست بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں ان کے حالت نفاق اور کفر کی خبر دی جا رہی ہے، اور اس سے اس بات کی نفی نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس سے قبل کبھی ایمان سے بہرہ ور ہوئے ہوں اور پھر محروم کر دیئے گئے ہوں، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہو، امام ابن جریر رحمہ اللہ کو یہ آیت کریمہ مستحضر نہ تھی:

{ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰی
قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ} (المنافقون: ۳)۔

یہ اس لئے کہ یہ ایمان لائے، پھر کفر کیا، چنانچہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، تو وہ سمجھنے کے لائق ہی نہ رہے۔

ابن کثیر رحمہ اللہ کی بات ختم ہوئی (تفسیر القرآن العظیم، ۱/۵۱)۔

علامہ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”ان کی حالت کے مطابق ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ روشن کی ہو، یعنی وہ شخص گھپ اندھیرے میں ہو اور آگ کی ضرورت شدید تر ہو، چنانچہ وہ کسی اور سے آگ روشن کرائے، خود اس کے پاس تیار بھی نہ ہو بلکہ اس سے خارج ہو، چنانچہ جب آگ سے اس

چیزیں دیکھ لے تو اس کی آگ بجھ جائے اور اس کی روشنی جاتی رہے، اور حسب سابق دوبارہ تاریکی اور حیرانی میں مبتلا ہو جائے، چنانچہ اللہ عزوجل قیامت کے روز ان کی روشنی گل کر دے گا، اور وہ مومنوں سے ٹھہرنے (انتظار کرنے) کا مطالبہ کریں گے تاکہ ان کے نور سے روشنی حاصل کر سکیں، تو ان سے کہا جائے گا: اپنے پیچھے کی طرف پلٹو اور روشنی تلاش کرو (دیکھئے:

جامع البیان عن تاویل آی القرآن، ۱/۳۲۶، والجامع لاحکام القرآن للقرطبی، ۱/۲۳۰)، چنانچہ وہ آخرت میں قبر کی تاریکی کفر کی تاریکی، نفاق کی تاریکی اور قسم قسم کے گناہوں کی تاریکیوں سے دوچار ہوں گے (دیکھئے: تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان للسعدی، ص ۲۷)۔

امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس بات کو اختیار کیا ہے کہ یہ لوگ ایمان لائے تھے اور پھر ایمان کے بعد کفر کیا تھا، چنانچہ رقمطراز ہیں: ”اس مثال کی تقدیر (وضاحت) یوں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے (اپنانے) اور بصیرت کے بعد اندھے پن کا شکار ہو جانے میں ان کی تشبیہ اس شخص سے دی ہے جو آگ روشن کرے اور جب اس کے ارد گرد روشنی پھیل جائے اور وہ اس سے فائدہ اٹھالے اور اپنے دائیں بائیں کی چیزیں دیکھ لے اور اس سے خوش ہو جائے اور ابھی وہ اسی حالت میں ہو کہ یکا یک اس کی آگ گل ہو جائے اور وہ گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ہو جائے نہ اسے نظر آئے اور نہ ہی وہ راستہ پاسکے اس پر مستزاد یہ کہ وہ بہرا ہونے نہ سکے، گونگا ہو بول نہ سکے، اندھا ہو جسے روشنی کے باوجود بھی نظر نہ آئے، جس کے سبب وہ اپنی پہلی جگہ لوٹ بھی نہ سکتا ہو، چنانچہ ہدایت کے عوض ضلالت اور راہ راست کے بدلے گمراہی اختیار کرنے میں یہ منافقین بھی اسی طرح ہیں، اور اس مثال سے اس بات کا پتہ چلتا

انہوں نے حق کی معرفت کے بعد حق کو ترک کر دیا اور پس پشت ڈال دیا ہے، اس لئے وہ اس کی طرف نہیں پلٹ سکتے، برعکس اس کے جس نے جہالت کی بنیاد پر حق کو ترک کر دیا ہو، اسے اس کی سمجھ ہی نہ ہو، تو ایسا شخص ان کی بہ نسبت حق کی قبولیت سے قریب تر ہوتا ہے“ (تیسیر الکیریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان للسعدی، ص ۷۷)۔

امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”اللہ تبارک وتعالیٰ نے اپنے دشمن منافقوں کو ان لوگوں سے تشبیہ دی ہے جنہوں نے آگ روشن کی ہو، جس سے وہ روشنی حاصل کر سکیں اور فائدہ اٹھا سکیں، اور جب آگ روشن ہو جائے تو وہ اس کی روشنی میں اپنے نفع و نقصان کی چیزیں دیکھ لیں، اور چونکہ وہ مسافر تھے جو راستہ کھو بیٹھے تھے اور اس غرض سے آگ روشن کی تھی کہ راستہ دیکھ سکیں اس لئے حیرانی اور راستہ کھونے کے بعد راستہ بھی دیکھ لیں، چنانچہ جب آگ سے ان کی روشنی کا سامان ہو جائے اور وہ راستہ دیکھ لیں تو یہ روشنیاں گل ہو جائیں اور وہ گھٹا ٹوپ اندھیرے میں بھٹکتے رہ جائیں اور ان کے لئے ہدایت و راہبانی کے تینوں دروازے بند ہو جائیں؛ کیونکہ ہدایت بندے کے اندر تین راہوں سے داخل ہوتی ہے، ایک جسے وہ اپنے کان سے سنتا ہے، دوسرے جسے وہ اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے اور تیسرے جسے وہ اپنے دل سے سمجھتا ہے، اور جب ان لوگوں پر ہدایت کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں تو ان کے دل نہ کچھ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے حق میں نفع بخش چیزیں سمجھ سکتے ہیں“ (اجتماع الجیوش الاسلامیہ، ۲/ ۶۳)۔

نیز امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ ”اللہ تبارک وتعالیٰ نے اپنی کتاب کو اپنے رسول کو اپنے دین کو اور اپنی ہدایت کو نور قرار دیا ہے، اور اللہ عز و جل کے ناموں میں ایک نام بھی

کے آس پاس کی جگہ روشن ہو جائے اور وہ اپنی جائے قیام اور اس کی خوفناکیوں اور خطرناکیوں کو دیکھ لے اور اس سے مامون و محفوظ ہو جائے، اور اس سے فائدہ اٹھا لے، اس سے اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے، اور وہ یہ محسوس کر لے کہ حالات اس کے قابو اور بس میں ہیں، اور ابھی وہ اسی حال میں ہو کہ اچانک اللہ تعالیٰ اس کی روشنی غائب کر دے اور اس سے اس کا نور زائل ہو جائے، اور اسی کے ساتھ اس کی خوشی و مسرت بھی جاتی رہے اور وہ بڑی سخت تاریکی میں جلانے والی آگ کے پاس پڑا رہ جائے، ایسی آگ جس کی چمک اور روشنی جا چکی ہو محض جلانے کا وصف ہی باقی رہ جائے، اور نتیجہ یہ ہو کہ وہ رات کی تاریکی، بدلی کی تاریکی، بارش کی تاریکی اور روشنی کے بعد آنے والی تاریکی جیسی متعدد تاریکیوں میں جا پڑے، تو ایسے شخص کی کیا حالت ہوگی؟؟

چنانچہ اسی طرح یہ منافقین بھی ہیں کہ انہوں نے مومنوں سے ایمان کی روشنی مانگی جبکہ خود ان کا یہ وصف نہ تھا اور وقتی طور پر اس سے روشنی حاصل کی، فائدہ اٹھایا جس کے نتیجے میں ان کے خون معاف کر دیئے گئے، ان کے اموال کی حفاظت ہو گئی، اور دنیا میں بھی ایک قسم کا امن حاصل ہوا، اور ابھی اسی حالت میں تھے کہ یکا یک موت نے ان پر حملہ کیا اور ان سے اس نور سے فائدہ اٹھانا سلب کر لیا، اور وہ ہر طرح کے فکر و غم اور عذاب سے دوچار ہوئے، اور انہیں قبر کی تاریکی، کفر کی تاریکی، نفاق کی تاریکی اور قسم قسم کے گناہوں کی تاریکیوں کا سامنا کرنا پڑا اور (یہی نہیں بلکہ) اس کے بعد جہنم کی تاریکی کا سامنا کرنا پڑا جو کہ انتہائی بدترین جائے سکونت ہے، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ {صم} یعنی خیر و بھلائی کی سماعت سے بہرے، {بکم} بھلائی کی بات کہنے سے گونگے اور {عمی} یعنی حق کے مشاہدہ سے اندھے ہیں، {فہم لا یرجعون} لہذا وہ پلٹ نہیں سکتے، کیونکہ

لئے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔

یہ ایک دوسری مثال ہے جسے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لئے بیان فرمائی ہے، مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آگ روشن کرنے والے سے ان کی تشبیہ دیں اور چاہیں تو ”اہل صیب“ یعنی بارش والوں سے ان کی تشبیہ دیں۔

”صَبِيبٌ“ کے معنی آسمان سے نازل ہونے والی بارش کے ہیں، نیز یہ بھی کہا گیا ہے کہ (آیت کریمہ کی ابتدا میں) ”أَوْ“ (یا) بمعنی وَاءُ یعنی اور کے ہیں، مقصود یہ ہے کہ (آگ روشن کرنے والے) اور بارش (دونوں) سے ان کی تشبیہ دیں، ﴿فِيهِ ظُلُمَاتٌ﴾ (جس میں تاریکیاں ہوں) یعنی شب کی تاریکی بدلی کی تاریکی اور بارش کی تاریکی ﴿وَرَعْدٌ﴾ (گرج) بادل سے سنائی دینے والی آواز کو کہتے ہیں، ﴿وَبَرْقٌ﴾ (اور بجلی چمک) ”برق“ بادل کے ساتھ نظر آنے والی تیز چمک اور روشنی کو کہتے ہیں، ﴿كَلِمَاتٌ آصَاءٌ لَهُمْ﴾ یعنی جب جب ان تاریکیوں میں بجلی چمکتی ہے ﴿مَشَوْا فِيهِ﴾ تو وہ اس کے سہارے چلتے ہیں ﴿وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا﴾ اور جب ان پر تاریکی چھا جاتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی حیران و پریشان ہو کر ٹھہر جاتے ہیں (دیکھئے: جامع البیان عن تاویل آی القرآن، للطبری ۱/۳۳۳ تا ۳۶۲، والجامع لاحکام القرآن للقرطبی، ۱/۲۳۳ تا ۲۴۲، وتفسیر البغوی، ۱/۵۳، ۵۴، وتفسیر القرآن العظیم لابن کثیر، ۱/۵۳، وتفسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان، للسعدی، ص ۲۷)۔

چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفر و نفاق میں ان کی مثال کچھ

”الغُر“ ہے اور نماز بھی نور ہے، چنانچہ اللہ عزوجل کے ان کے نور کو سلب کر لینے سے یہ سارے انوار ختم ہو جائیں گے“ (مرجع سابق، ۲/۳۵، نیز دیکھئے: ۲/۴۴)۔

نیز آپ نے بیان فرمایا ہے کہ: ”رسولوں کی اطاعت سے خروج (اعراض) کرنے والے دس قسم کی تاریکیوں میں بھٹکیں گے، طبع کی تاریکی، جہالت کی تاریکی، خواہش نفس کی تاریکی، قول کی تاریکی، عمل کی تاریکی، داخل ہونے کی تاریکی، نکلنے کی تاریکی، قبر کی تاریکی، قیامت کی تاریکی، اور دار قرار (جہنم) کی تاریکی، چنانچہ تاریکی انہیں تینوں مراحل (دنیا، برزخ اور آخرت) میں لازم (گھیرے ہوئے) ہوگی، جبکہ رسولوں (علیہم الصلاۃ والسلام) کے تبعین دس قسم کی روشنیوں میں داد عیش دیں گے، اور اس امت (محمدیہ) اور اس کے نبی (محمد ﷺ) کے لئے ایسا نور ہوگا جو اس کے علاوہ کسی اور امت کے لئے نہ ہوگا اور اس امت کے نبی (محمد ﷺ) کے لئے ایسا نور ہوگا جو آپ کے علاوہ کسی اور نبی کے لئے نہ ہوگا“ (مرجع سابق، ۲/۴۳)۔

(۲) اللہ عزوجل کا ارشاد ہے: ﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَّجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِيَّ ادِّانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۗ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ۝ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ۖ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيهِ ۖ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَبْعِهِمْ وَأَبْصَارُهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (البقرہ: ۱۹-۲۰)۔

یا آسمانی بارش کی طرح جس میں تاریکیاں اور گرج اور بجلی ہو، یہ موت سے ڈر کر کڑا کے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، جب ان کے

ہیں اور اس کے امر و نہی اور وعد و وعید سے اعراض کرتے ہیں، چنانچہ اسکی وعیدیں اسے خوف میں مبتلا کر دیتی ہیں اور اس کے وعدے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں، لہذا وہ اس سے حسب الامکان حد درجہ اعراض کرتے ہیں، اور اسی طرح اسے ناپسند کرتے ہیں جس طرح بارش والا شخص بادل کی گرج سن کر موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتا ہے، بارش والے کو تو بسا اوقات سلامتی حاصل ہو بھی جاتی ہے لیکن منافقین کے لئے سلامتی کہاں؟ اللہ عز و جل اپنے علم و قدرت کے ذریعہ انہیں گھیرے میں لئے ہوئے ہے، وہ اس سے بچ سکتے ہیں اور نہ ہی اسے عاجز کر سکتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے خلاف ان کے اعمال محفوظ کر رہا ہے اور انہیں اس کا پورا پورا بدلہ دے گا، وہ بہرے پن، گونگے پن اور معنوی اندھے پن سے دوچار ہیں اور ان کے لئے ایمان کی راہیں مسدود ہیں، اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ﴾ یعنی اگر اللہ چاہے تو ان کی حسی سماعت و بصارت چھین لے اس سے انہیں دنیوی عقاب (سزا) سے ڈرانا اور تنبیہ کرنا مقصود ہے تاکہ وہ ڈریں اور اپنے بعض شر و نفاق سے اجتناب کریں ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لہذا کوئی بھی چیز اسے عاجز نہیں کر سکتی، اور اس کی قدرت کا عالم یہ ہے کہ جب وہ کوئی چیز چاہتا ہے تو بلا کسی روک ٹوک اور معارض کے کر گزرتا ہے، (تیسرا لکھنؤی الرحمن فی تفسیر کلام المنان للسعدی ص ۲۷)۔

امام ابن القیم رحمہ اللہ نے منافقوں کے لئے بیان کردہ آتش کی مثال ذکر کرنے کے بعد بڑی عمدہ گفتگو فرمائی ہے چنانچہ رقمطراز ہیں: ”پھر (اللہ) نے پانی کی مثال کے ذریعہ ان کا حال بیان فرمایا چنانچہ ”اصحاب صیب“، یعنی بارش والوں سے ان کی

ایسے لوگوں سے دی ہے جو تاریک شب میں کسی چٹیل میدان میں ہوں ساتھ ہی بارش سے بھی دوچار ہوں جس میں تاریکیاں ہوں جس کا وصف یہ ہے کہ ایسی صورت میں چلنے والے کے لئے چلنا ممکن نہیں، اور اس میں ”صواعق“ (سخت قسم کی آواز بادل کی کڑک) ہوں جس کا وصف یہ ہے کہ اس کی ہولناکی اور خوفناک آواز سننے والے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں، اور ”برق“ (بجلی) ہو جس کا وصف یہ ہے کہ اندیشہ ہے کہ ان کی نگاہوں کو اچک لے اور تیز چمک سے انہیں بے نور کر دے، یہ ایک مثال ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اور اس کے ساتھ کافروں اور منافقوں کے سلوک و برتاؤ کے سلسلہ میں بیان فرمائی ہے، چنانچہ ”بارش“ قرآن کریم ہے، کیونکہ جس طرح بارش جسموں کی زندگی ہے اسی طرح قرآن کریم دلوں کی زندگی (روح) ہے، اور تاریکیوں سے مراد کفر و شرک (کی غلاظتیں) ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے متنبہ فرمایا ہے، اور ”رعد“ بادل کی کڑک سے مراد وعیدیں اور جہنم کا ذکر وغیرہ ہیں جن سے بندوں کو ڈرایا گیا ہے، اور ”برق“ بجلی سے مراد قرآن کریم میں بیان کردہ ہدایت و بیان نیک وعدے اور جنت کا ذکر وغیرہ ہیں، چنانچہ منافقین قرآن کریم کی تلاوت کے وقت (اس کی طرف) دل کے میلان کے خوف سے اپنے کانوں کو بند کر لیا کرتے تھے، کیونکہ ایمان ان کے نزدیک کفر ہے اور کفر موت ہے، ﴿يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ﴾ یعنی اندیشہ ہے کہ بجلی ان کے دلوں کو روشن کر دے (تفسیر البغوی، ۱/۵۴)۔

علامہ سعدی رحمہ اللہ آیت کریمہ کی تفسیر ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں: ”چنانچہ یہی منافقین کی حالت ہے کہ جب وہ قرآن اس کے اوامر و نواہی اس کے وعدے اس کے منع کردہ امور اور اس کی وعید سنتے ہیں تو اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے

کے اسباب کی معرفت سے مانع ہوتا ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کا ولی نہیں ایمان کی حقیقت اس کی راہوں اس کی دلیلوں کا دکھانے والا ہدایت دینے اور پھر ان سے کفر کے اسباب اور دل کی بصیرت پر پڑنے والے دبیز پردوں کی تاریکیاں ختم کر کے ان کے شکوک و شبہات زائل کرنے والے دلائل و براہین کی توفیق دینے والا ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کر کے اس کا کفر کیا ان کے دیکھ کر کھانے والے معاون و مددگار ”طاغوت“ یعنی وہ شرکاء اور بت ہیں جن کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں، وہ انہیں ایمان کے نور سے نکال کر کفر اور اس کے شکوک و شبہات کی تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، جو دلوں کی بصارت اور ایمان کی روشنی اس کی دلیلوں کے حقائق اور اس کی راہوں کے مشاہدہ کے درمیان حائل ہوتے ہیں (دیکھئے: جامع البیان عن تاویل آی القرآن للطبری، ۱/۳۱۸ و ۵/۲۲۴، والجامع لاحکام القرآن للقرطبی، ۳/۲۸۲)۔

(۴) اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (النساء: ۱۷۴، ۱۷۵)۔

اے لوگو! یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے کھلی دلیل آچکی ہے اور ہم نے تمہارے لئے روشن نور اتارا ہے، تو جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اسے مضبوطی سے اپنا لیا، وہ عنقریب انہیں اپنی جانب سے فضل و رحمت میں داخل کرے گا، اور اپنی طرف صراط مستقیم کی رہنمائی فرمائے گا۔

اللہ عز و جل نے بیان فرمایا ہے کہ تمام لوگوں کے پاس اللہ کی طرف سے عذر کو ختم کرنے والی دلیل و براہان اور شبہات کو زائل

تشبیہ دی (صیب کے معنی آسمان سے نازل ہونے والی بارش کے ہیں) جس میں تاریکیاں، کڑک اور بجلی ہو، چنانچہ ان کی عقل و بصیرت کی کمزوری کے سبب قرآن کریم کی زجر آمیز آیتیں اس کے وعد و وعید اس کی دھمکیاں اس کے اوامر و نواہی اور تیز قسم کی چیخوں کے مثل اس کا خطاب سخت ہو گیا، اس لئے ان کی حالت اس شخص کی سی ہے جو اس بارش سے دوچار ہو جس میں تاریکی کڑک اور بجلی ہو، تو وہ اپنی کمزوری اور خوف کے سبب سخت قسم کی چیخ کے ڈر سے اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لے (امثال القرآن، ص ۱۸، نیز دیکھئے: اجتماع الجہوش الاسلامیہ علی غزو المعطلہ والجمیہ، لابن القیم، ۲/۶۸، اس میں بڑی مفید بات مذکور ہے)۔

(۳) ارشاد باری تعالیٰ ہے:

{اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (البقرہ: ۲۵۷)۔

اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی (دوست) ہے انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور کافروں کے دوست طاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لاتے ہیں یہ جہنمی لوگ ہیں جو اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ عز و جل مومنوں کا معاون و مددگار ہے، اپنی نصرت و توفیق کے ذریعہ ان کی دیکھ کر کھاتا ہے اور انہیں کفر شرک اور ضلالت کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان، توحید اور ہدایت کی روشنی کی طرف لاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تاریکیوں کو کفر کی مثال قرار دیا ہے، کیونکہ تاریکیاں آنکھوں کو چیزوں کے ادراک و اثبات سے مانع ہوتی ہیں، اسی طرح کفر بھی دلوں کی بصارت کو ایمان کے حقائق کے ادراک اور اس کی صحت

اَنْزَلَ اللّٰهُ} (المائدہ: ۴۸)۔

اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ذریعہ کتاب اتاری جو اپنے سے اگلی کتاب کی تصدیق کرنے والی اور اس کی محافظ ہے، لہذا ان کے درمیان اللہ کے نازل کردہ فرمان کے ذریعہ فیصلہ کیجئے۔

(۵) اللہ عز وجل کا ارشاد ہے: {قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ} (المائدہ: ۱۵)۔

یقیناً تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور کھلی کتاب آئی ہے۔

نور سے مراد محمد ﷺ ہیں جن کے ذریعہ اللہ نے حق روشن فرمایا، دین اسلام کو غلبہ و سر بلندی عطا فرمائی اور شرک کی بیخ کنی کی، چنانچہ جو ان سے روشنی حاصل کرے وہ اس کے لئے نور ہیں اور حق کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، ارشاد باری ہے:

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا} وَدَاعِيًا إِلَى اللّٰهِ بِأَذْنِهِ وَبِزَجَارٍ مُّبِينٍ} (الاحزاب: ۴۵، ۴۶)۔

اے نبی ﷺ! ہم نے آپ کو گواہ، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔

آپ کے حق روشن کرنے میں آپ کا یہودیوں کے لئے ان بہت ساری چیزوں کو واضح کرنا بھی شامل ہے جنہیں وہ کتاب میں چھپاتے تھے۔

اور فرمان باری: {و کتاب مبین} ”اور روشن کتاب“ سے مراد وہ کتاب ہے جس میں ان چیزوں کا بیان ہے جس کے بارے میں ان میں باہم اختلاف تھا، جیسے اللہ کی توحید، اس کے حلال و حرام اور اس کے دین کے احکام، اور وہ (روشن کتاب) ... (بقیہ صفحہ ۴۸ پر)

کرنے والی حجت آپ کی ہے، اور وہ محمد ﷺ ہیں جنہیں اللہ عز وجل نے حجت کے طور پر مبعوث فرما کر لوگوں کے لئے کوئی عذر و بہانہ باقی نہ چھوڑا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک واضح تابناک روشنی ”قرآن کریم“ بھی نازل فرمایا جو دو ٹوک حجت اور ان راہوں کی نشاندہی کرتا ہے جو ان پر چلنے اور ان کی ضیاء پاش کرنوں سے روشنی حاصل کرنے والوں کو اللہ کے عذاب اور اس کے دردناک عذاب سے نجات دہندہ امور کی رہنمائی کرتی ہیں (دیکھئے: جامع البیان، ۹/۴۲۷، تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر، ۱/۵۶۰)۔

اللہ عز وجل نے اپنے رسولوں پر نازل کردہ (دیگر) کتابوں میں بھی نور بنایا ہے، ارشاد ہے: {إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ} (المائدہ: ۴۴)۔

بیشک ہم نے تورات نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت اور نور ہے۔

نیز ارشاد ہے: {قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ} (الانعام: ۹۱)۔

آپ پوچھئے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جس کتاب کو لوگوں کے لئے ہدایت اور نور کی حیثیت سے لیکر آئے اسے کس نے اتارا۔

نیز حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں فرمایا:

{وَأَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ} (المائدہ: ۴۶)۔

اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی ہے جس میں ہدایت اور نور ہے۔

(تاہم) اللہ عز وجل نے قرآن کریم کو اتار کر ان تمام روشنیوں کو ختم کر دیا، چنانچہ وہ سب سے عظیم نور ہے، ارشاد باری ہے: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّئًا عَلَيْهِ فَاحِكُمُ بَيْنَهُمْ مِمَّا

اللہ تعالیٰ عرش پر ہے ہر جگہ نہیں

محمد مقیم فیضی

- جہمیہ : جہم بن صفوان کے ماننے والے ہوتے ہیں جس نے تعطیل کا عقیدہ جہم بن درہم سے اس وقت حاصل کیا تھا جب کوفہ میں اس سے اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ (مختصر تاریخ دمشق ۵۰/۶، البدایہ ۳۵۰/۹)۔
- ۲۔ معتزلہ : معتزلہ : اصل بن عطا اور عمرو بن عبید کے پیروکار ہیں، ان کے مختلف فرقے ہیں مگر وہ اپنے یہاں معروف پانچ اصولوں (اصول خمسہ) پر متفق ہیں جو حسب ذیل ہیں:
- ۱۔ توحید ۲۔ عدل ۳۔ وعد و وعید ۴۔ المنزلہ بن المنزلیتین (دو درجوں ایمان اور کفر کے درمیان کا درجہ)
  - ۵۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔
- اعتزال اپنی حقیقت کے اعتبار سے ان مختلف باطل آراء کا آمیزہ ہے جو اس زمانے میں موجود تھیں، معتزلہ نے اپنے یہاں جہمیہ، قدریہ، خوارج اور روافض سب کے افکار جمع کر رکھے ہیں۔
- کچھ اصولوں میں وہ جہمیہ کے شریک ہیں، لہذا انکار صفات میں انہیں کی ڈگر پرواں ہیں، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ کے ساتھ نہ کسی صفت کا قیام ہوتا ہے نہ فعل کا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رویت کے بھی منکر ہیں، اسی طرح اس بات کے بھی قائل ہیں کہ قرآن مخلوق ہے۔
- ۱۔ یہ لوگ تمام اسماء و صفات کے منکر ہیں۔
- ۲۔ ایمان کے باب میں مرجہ ہیں۔ اس بات کے قائل ہیں کہ ایمان محض معرفت قلبی کا نام ہے، اور یہ عقیدہ مرجہ کے بدترین اقوال میں سے ہے۔
- ۳۔ تقدیر کے باب میں یہ لوگ جبریہ ہیں، اپنے کاموں میں بندے کی قدرت اور اس کے اختیار کے منکر ہیں۔
- ۴۔ اس بات کے منکر ہیں کہ قیامت کے دن مخلوق اللہ کو دیکھے گی۔
- ۵۔ اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن مخلوق ہے۔
- ۶۔ اس بات کے قائل ہیں کہ جنت و جہنم دونوں فنا
- ان کے علاوہ بھی بہت سے باطل معتقدات ہیں جن کے یہ جہمیہ قائل ہیں۔

معاملے میں (یعنی صفات اور قدر کے مسائل میں) معتزلہ کے مخالف تھے، مگر چوتھی صدی کے اوائل وغیرہ سے بنی بویہ اور انہیں جیسوں کے زمانے سے ان کے متاخرین میں ایسے لوگ ہونے لگے ہیں جو معتزلہ کے (عقیدہ) توحید اور عدل وغیرہ میں ان کی موافقت کرتے ہیں، ان کے شیوخ معتزلہ ہیں، نعمان مفید اور ان کے دونوں اصحاب ابو جعفر طوسی، اور مرتضیٰ سے ملقب، اور انہیں جیسوں لوگوں کے کلام میں جو باتیں پائی جاتی ہیں وہ سب معتزلہ کے کلام سے ماخوذ ہیں، اور اسی وقت معتزلہ میں ایسے لوگ ہوئے جو ایک قسم کے تشیع کی طرف مائل تھے، وہ لوگ یا تو حضرت علی کو دونوں خلفاء (حضرت ابو بکر و حضرت عمر) کے برابر مانتے تھے، یا ان دونوں پر بھی انہیں فضیلت دیتے تھے، یا پھر حضرت عثمان کو نشانہ بناتے تھے، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ معتزلہ نے حضرات ابو بکر و عمر کی امامت کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں کیا۔ اور جہاں تک قدیم معتزلہ جیسے عمرو بن عبید اور اس کے اصحاب کی بات ہے تو وہ لوگ حضرت علی سے منحرف تھے، یہاں تک کہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر وہ اور ان سے جنگ کرنے والوں میں سے اگر کوئی شخص کوئی گواہی دے تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے کیونکہ معین طور پر تو نہیں مگر ان میں سے ایک ضرور فسق کا مرتکب ہے۔ لہذا آج متاخر شیعہ اور معتزلہ جس مسلک پر قائم ہیں وہ دونوں گروہوں کے ائمہ اور قدماء کے خلاف ہے۔ (نقض تأسیس الجہمیۃ: ۵۴/۱-۵۵)

اسی طرح مسئلہ امامت کے متعلق رافضی شیعوں کے خصوصی افکار و نظریات میں سے بہت سی باتیں انھوں نے اپنالی ہیں۔

اس تفصیل کی روشنی میں واضح ہوا کہ معتزلہ کے افکار ان کے

میں یہ لوگ قدریہ کے ہمنوا ہیں، اور انہیں سے ان لوگوں نے یہ قول بھی لیا ہے کہ بندے اپنے افعال کے خالق اور پیدا کرنے والے خود ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ مسئلہ ایمان میں خوارج کے ساتھ ہیں، اس بات کے قائل ہیں کہ ایمان قول، اعتقاد اور عمل کا مجموعہ ہے مگر وہ نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، اس لئے اگر اس کا کچھ حصہ گیا تو سب کا سب زائل ہو جاتا ہے۔

اسی بنیاد پر یہ لوگ مرتکب کبیرہ (کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے) کے مسئلے میں بھی ان کے ہمنوا ہیں، لہذا یہ معتزلہ اگرچہ دنیا میں مرتکب کبیرہ کے دو درجوں کے درمیان کے درجے میں ہونے کے قائل ہیں (یعنی دنیا میں وہ نہ مومن ہوتا ہے نہ کافر بلکہ بین بین ہوتا ہے) مگر خوارج کی طرح وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ آخرت میں کبیرہ گناہ کا مرتکب شخص مخلد فی النار ہوگا (یعنی ہمیشہ جہنم میں ہی رہے گا)۔

اسی طرح یہ لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں بھی خوارج سے متفق ہیں۔

اور نبی ﷺ کے صحابہ پر اعتراضات اور انہیں اپنی تنقیدوں کا نشانہ بنانے میں یہ لوگ خوارج کی راہ پر گامزن ہیں، چنانچہ اہل صفین کے متعلق واصل بن عطا اس بات کا قائل تھا کہ: ”متعین طور پر تو نہیں مگر دونوں گروہ کافر ہیں“ اور حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے متعلق کہتا ہے: ”اگر یہ دونوں میرے پاس سبزی کے ایک گٹھر کے متعلق بھی گواہی دینے آئیں تو میں اس کے سلسلے میں بھی ان دونوں کی گواہی قبول نہیں کروں گا“، اور معتزلہ کے متاخرین تو تشیع ہی کے زیادہ قریب تھے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں: ”قدیم شیعہ اس

زمانے میں پائے جانے والے مخالف فرقوں کی رایوں کا آمیزہ (درء تعارض العقل والنقل: ۱/۲)

یہی منہج جسے ابن کلاب نے ایجاد کیا تھا بعد میں متکلمین ہیں۔

آج کے زمانے میں: امامیہ روافض، زیدیہ اور اباضیہ یہ سب فرقے معتزلہ کے افکار کو اپنائے ہوئے ہیں، اسی طرح وہ لوگ بھی معتزلی افکار کے حامل ہیں جن کو عقلانی کہا جاتا ہے۔

۳۔ متکلمین صفاتیہ (کلابیہ - اشاعرہ - ماتریدیہ)

۱۔ کلابیہ

یہ لوگ ابو محمد عبداللہ بن سعید بن کلاب القطان (متوفی ۲۴۳ھ) کے ماننے والے ہیں۔ (مجموع الفتاویٰ ۵/۵۵۵)

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”ابو محمد بن کلاب سے پہلے لوگ دو ہی طرح کے تھے: ایک تو اہل سنت والجماعت کے لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم صفات اور ان افعال کا اثبات کرتے تھے جن پر اللہ تعالیٰ قادر بھی ہے اور اپنی مشییت کے مطابق انہیں انجام دیتا ہے۔

اور گروہ معتزلہ کے جہمیہ وغیرہ اس کا اور اُس کا دونوں کا انکار کرتے تھے۔

پھر ابن کلاب نے اس کے ساتھ قائم ہونے والی لازمی صفات کا تو اثبات کیا مگر ان افعال وغیرہ کی نفی کی جن کا تعلق اس کی مشییت اور قدرت سے ہے۔ اور اس طریقے پر ابو العباس قلانی اور ابو الحسن اشعری وغیرہ نے ان کی موافقت کی۔

اور حارث محاسبی بھی ابن کلاب کے ہی مسلک کی طرف منسوب تھے، اسی لئے امام احمد نے انہیں ترک کردینے کا حکم دیا، اور امام احمد صاحب ابن کلاب اور ان کے پیروکاروں سے دور رہنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے، پھر حارث کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انھوں نے اپنے اس مسلک سے رجوع کر لیا تھا۔

کی ذات کے ساتھ امور اختیار یہ کے قیام کا اثبات نہیں کیا۔

رد جہمیت میں ان کی کچھ کادشیں ضرورتیں (مجموع الفتاویٰ ۱۲/۳۶۶) مگر انھوں نے ان لوگوں سے مناظرے میں قیاسی طریقہ اپنایا تھا جس میں انھوں نے خود انہیں لوگوں کے وضع کردہ کچھ اصولوں کو تسلیم کر لیا تھا، مثلاً اللہ تعالیٰ کے حروف کے ذریعہ کلام کا ممتنع ہونا، اس کی ذات کے ساتھ ان صفات اختیار یہ کے قیام کا ممتنع ہونا جن کا تعلق افعال اور کلام جیسے امور میں اس کی مشییت اور قدرت سے ہے۔ (مجموع الفتاویٰ ۱۲/۳۷۶) پھر

وہ بعد میں اس قسم کے لوگوں کے قدوہ اور امام بن گئے جو ان کے بعد آئے اور انھوں نے صفات کا اثبات کیا اور ان کی نفی کرنے والوں کی مخالفت کی، مگر ان کے بعض فاسد اصولوں میں ان کی ہمنوائی بھی کی جو معقول کی جہت سے بھی اور سنت رسول کی مخالفت کی جہت سے بھی خود انہیں کے بعض اقوال کے لئے موجب فساد بن گئی۔ (مجموع الفتاویٰ ۱۲/۳۶۶)

حقیقت یہ ہے کہ ابن کلاب نے ایک نیا مسلک ایجاد کیا تھا جس میں کچھ باتیں سلف کے موافق تھیں اور کچھ معتزلہ اور جہمیہ کے موافق تھیں۔ اس طرح انھوں نے ایک تیسرے مکتب فکر کی بنیاد ڈال دی تھی اور اسی مکتب فکر کا نام ”صفاتیہ“ ہے جو مذہب اثبات سے معروف ہے، مگر ان کے اعتقادات میں جہمی اصولوں

اصحاب کے یہاں نہیں پائی جاتی ہیں، اور ابوالحسن اشعری کے کلام میں جو نفی پائی جاتی ہے جو انھوں نے معتزلہ سے لی تھی وہ ابو محمد بن کلاب کے کلام میں نہیں پائی جن کا طریقہ ابوالحسن نے اختیار کیا تھا۔

اور ابن کلاب کے کلام میں جو نفی پائی جاتی ہے جس میں وہ معتزلہ کے قریب قریب جا پہنچے ہیں وہ اہل حدیث و سنت اور سلف وائمہ کے کلام میں نہیں پائی جاتی ہے۔ غلط جب ایک بالشت ہوتا ہے تو وہ پیروکاروں میں ہاتھ بھر ہو جاتا ہے پھر دو ہاتھ اور آخر میں اس حد تک پہنچتا ہے جو آج نظر آ رہا ہے جبکہ خوش بخت وہی ہے جو سنت کا پابند ہو جائے۔ (بغیۃ المرتاد ص ۵۱۴)

آج ایک فرقے کے طور پر تو کلابیہ کا وجود ختم ہو چکا ہے مگر اس کے افکار اشاعرہ کے ذریعہ گردش کرتے رہے، اشعری اور ان کے قدیم اصحاب نے کلابیہ کے افکار کو سینے سے لگایا اور اس کی نشر و اشاعت کی، اس طرح تاریخی اعتبار سے زیادہ قدامت کا حامل اور ظہور میں اشعریت پر سبقت لے جانے والا کلابی مکتب فکر اشعریت میں گھل گیا۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں: ”کلابیہ ہی اشعریت کے مشائخ ہیں کیونکہ ابوالحسن اشعری نے ابو محمد بن کلاب کے طریقے کی پیروی کی تھی، اور ابن کلاب زمانہ اور طریقہ دونوں اعتبار سے سلف سے زیادہ قریب تھے۔ اور ابن فورک (ت ۳۰۶ھ) نے ابن کلاب اور اشعری کے کلام کو جمع کیا ہے اور اصول میں ان دونوں کے اتفاق کو واضح کیا ہے۔

(ان شاء اللہ جاری ہے)

کی بھی کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ (مجموع الفتاویٰ ۱۲/۲۰۶) قلاسی، اشعری اور محاسبی وغیرہ بھی اسی روش پر گامزن رہے، اور یہی لوگ اشعری اور قدیم اشاعرہ کے سلف تھے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں: ”ابو محمد بن کلاب ہی اشعری کے وہ استاد تھے جن کے طریقے کی پیروی انھوں نے خود اور ان کے ماننے والوں کے ائمہ نے کی، مثلاً حارث محاسبی، ابو عباس قلاسی، ابوسلیمان دمشقی اور ابو حاتم بستی وغیرہ“ (منہاج السنۃ ۲/۳۷۷)

معلوم ہوا کہ ابن کلاب ہی اشعریت کے امام اول تھے، ان کے یہاں اشعری کے مقابلے میں سلف سے قربت اور جہمیت کی مخالفت زیادہ تھی۔ (مجموع الفتاویٰ ۱۲/۲۰۲-۲۰۳)

مگر یہ کلابی مسلک رفتہ رفتہ منہج سلف سے دور ہوتا گیا اور زیادہ سے زیادہ معتزلہ کے منہج سے قریب ہوتا چلا گیا، یہ کام اشاعرہ کے ہاتھوں ہوا جو ان کے وارث تھے۔

جیسا کہ ہم نے عرض کیا ابن کلاب ابوالحسن اشعری کے مقابلے میں سلف سے زیادہ قریب تھے، اور ابوالحسن اشعری قاضی ابوبکر قلاسی کے مقابلے میں سلف سے زیادہ قریب تھے۔ اور قاضی ابوبکر اور ان جیسے لوگ ابوالمعالی جوینی اور ان کے پیروکاروں سے زیادہ سلف کے قریب تھے۔ (مجموع الفتاویٰ: ۱۲/۲۰۳)

اسی لئے رازی وغزالی اور ان جیسے فلسفیوں کے کلام میں وہ باتیں پائی جاتی ہیں جو ابوالمعالی جوینی اور ان کے اصحاب کے کلام میں نہیں پائی جاتی ہیں، اور رازی، غزالی اور جوینی کے کلام میں نفات معتزلہ (صفات کی نفی کرنے والے معتزلہ) کے مسلک کی جو باتیں پائی جاتی ہیں وہ ابوالحسن اشعری اور ان کے قدیم

تین طلاق سے متعلق خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کا موقف

کفایت اللہ سنابلی

استعجلوا فی أمر قد کانت لہم فیہ أناة، فلو أمضیہا علیہم، فأمضاہ علیہم۔"

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ طلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں بھی دو برس تک ایسا امر تھا کہ جب کوئی ایک بارگی تین طلاق دیتا تھا تو وہ ایک ہی شارکی جاتی تھی، پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں نے جلدی کرنا شروع کی اس میں جس میں ان کو مہلت ملی تھی سو ہم اس کو اگر جاری کر دیں تو مناسب ہے، پھر انہوں نے جاری کر دیا (یعنی حکم دے دیا کہ جو ایک بارگی تین طلاق دے تو تینوں واقع ہو گئیں)۔ (صحیح مسلم 1099/3 رقم 1472)

صحیح مسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عہد رسالت میں بیک وقت دی گئی تین طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھیں اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں بھی اسی بات پر اجماع رہا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کا موقف بھی یہی تھا کہ ایک وقت دی گئی تین طلاق ایک ہی شمار ہوگی۔ اس کے برخلاف کسی ضعیف سند بھی سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کوئی دوسرا فتویٰ ثابت نہیں ہے۔

امام ابن قیم رحمہ اللہ (المتوفی 751) فرماتے ہیں:

ایک مجلس کی تین طلاق ایک ہی ہوتی ہے جیسا کہ کتاب وسنت کے متعدد دلائل سے یہ بات ثابت ہے، بہت سے صحابہ و تابعین اور ائمہ و اہل علم کا یہی موقف ہے۔ لیکن بعض حضرات یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک مجلس کی تین طلاق کے تین ہونے پر پوری امت کا اجماع ہے بالخصوص صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ ایک مجلس کی تین طلاق تین ہوتی ہے ذیل میں ہم سر دست صرف خلفائے راشدین کے بارے میں وضاحت کرتے ہیں ایک مجلس کی تین طلاق سے متعلق ان کا موقف کیا تھا باقی دیگر صحابہ اور دیگر اہل علم کے بارے میں آئندہ تفصیل سے لکھا جائے گا ان شاء اللہ۔

خليفة راشد ابوبکر الصديق رضي الله عنه کا موقف

امام مسلم رحمہ اللہ (المتوفی 261) نے کہا:

حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن رافع، واللفظ لابن رافع، قال إسحاق: أخبرنا، وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: "كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد

فائدہ: علامہ محمد رئیس ندوی رحمہ اللہ نے اپنی ممتاز کتاب تنویر الافاق فی مسئلۃ الطلاق میں ص ۲۳۶ سے ص ۲۴۹ تک اس کی سند پر بڑی لمبی گفتگو کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ اس روایت کے سارے رواۃ ثقہ ہیں اور حنفی اصول کے مطابق یہ روایت صحیح ہے۔

خلیفہ راشد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا موقف

ما قبل میں صحیح مسلم کے حوالے سے گزر چکا ہے کہ عہد رسالت میں بیک وقت دی گئی تین طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں اور عہد صدیقی اور عہد فاروقی کے ابتدائی دو سال تک بھی اس بات پر امت کا اجماع رہا، اس اجماعی موقف سے عثمان رضی اللہ عنہ کا اختلاف کرنا کسی بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔

بعض لوگ دو ضعیف و مردود سندوں سے روایت پیش کرتے ہیں کہ بیک وقت دی گئی تین طلاقیں کو عثمان رضی اللہ عنہ نے تین طلاق شمار کیا ہے ذیل میں ان دونوں روایات کی حقیقت ملاحظہ ہو:

پہلی روایت:

امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ (المتوفی ۲۳۵) نے کہا: حدثنا وکیع، والفضل بن دکین، عن جعفر بن برقان، عن معاویہ بن أبی تحیا قال: جاء رجل إلى عثمان فقال: إني طلقت امرأتی مائة قال: ثلاث تحرمها علیک، وسبعة وتسعون عدوان۔

معاویہ بن ابی تحیا کہتے ہیں کہ ایک شخص عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا: میں نے اپنی بیوی کو سو طلاق دے دی ہے۔ اس پر عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تین طلاق نے تیری بیوی کو تجھ پر حرام کر دیا ہے اور ستانوے طلاق سرکشی ہے۔ (مصنف

وکل صحابی من لدن خلافة المصدق إلى ثلاث سنين من خلافة عمر كان على أن الثلاث واحدة۔

ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت سے لیکر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے ابتدائی دو سال تک ہر صحابی کا یہی موقف تھا کہ تین طلاق ایک شمار ہوگی (إعلام الموقعین عن رب العالمین 38/3)

خلیفہ راشد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا موقف

اوپر صحیح مسلم کی حدیث پیش کی جا چکی ہے کہ عہد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میں اس بات پر اجماع تھا کہ ایک وقت کی تین طلاق ایک ہی شمار ہوگی اس اجماعی موقف سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اختلاف کرنا ثابت نہیں ہے بلکہ صحیح مسلم کی اسی حدیث میں وضاحت ہے کہ خود عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت کے ابتدائی دو سال تک سب کا اسی بات پر اتفاق رہا ہے۔

اس سے ثابت ہوتا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا موقف بھی یہی تھا کہ ایک وقت کی تین طلاقیں شرعاً ایک ہی شمار ہوں گی۔ رہی یہ بات کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں دو سال کے بعد تین طلاق کو تین شمار کرنے کا فرمان جاری کر دیا تو اسی روایت میں یہ صراحت موجود ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ حکم ان کا شرعی فتویٰ نہیں تھا بلکہ انہوں بطور تعزیر و سزا یہ قانون جاری کیا تھا۔ اس لئے اس کی حیثیت شرعی فتویٰ کی نہیں بلکہ سیاسی فرمان کی ہے۔

ایک روایت میں آتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے اس سیاسی فرمان سے بھی رجوع کر لیا تھا (إغاثة اللہفان 1/336 لابن القیم)۔

لیکن یہ روایت منقطع ہے۔

التابعین میں گنایا ہے اس لئے صحابہ سے اس کی روایت مرسل ومنقطع ہے اسی لئے امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اس کا ذکر کرنے کے ساتھ یہ بھی کہا:

یروی المراسیل۔

یہ مرسل روایات بیان کرتا ہے (الثقات لابن حبان ط العثمانیة: 7/ 468)

اور زیر نظر روایت کو یہ عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت کر رہا ہے جب کہ یہ کسی بھی صحابی سے نہیں سنا اس لئے عثمان رضی اللہ عنہ سے اس کی یہ روایت مرسل ومنقطع ہے۔

بلکہ امام ابوحاتم رحمہ اللہ نے تو عثمان رضی اللہ کے نام کی صراحت کرتے ہوئے کہا کہ عثمان رضی اللہ عنہ سے اس کی روایت مرسل یعنی منقطع ہے چنانچہ امام ابوحاتم الرازی رحمہ اللہ (المتوفی 277) نے کہا:

معاویہ بن ابی تحیا روى عن عثمان، رضى الله عنه، مرسل۔

معاویہ بن ابی تحیا نے عثمان سے روایت نقل کی ہے جو مرسل (یعنی منقطع) ہے (الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ت الملعی: 8/ 379)

محمد عوامہ حنفی صاحب نے بھی مصنف ابن ابی شیبہ کی اس روایت پر حاشیہ میں امام ابوحاتم کا یہ قول نقل کر رکھا ہے اور اس روایت کا کوئی دفاع نہیں کیا ہے دیکھئے: (مصنف ابن أبي شيبه ت عوامه: 9/ 522 رقم 18104)

شیخ سعد بن ناصر الشمری اپنے نسخہ میں اس روایت پر حاشیہ لگاتے ہوئے لکھتے ہیں:

مجهول لجهالة معاوية بن أبي تحيا۔

ابن أبي شيبه، ت الحوت: 4/ 62 اسنادہ منقطع وضعیف وخرجه ابن حزم فی المحلی ت بیروت: 9/ 399 من طریق وکیع نحوه و ذکرہ ابن القیم فی زاد المعاد، ن مؤسسة الرسالة: 5/ 236)

یہ روایت ضعیف ہے۔

ظفر تھانوی حنفی صاحب ابن القیم کی کتاب زاد المعاد سے یہ روایت نقل کرنے کے بعد فرماتی ہیں:

وما عثرت على ترجمة معاوية بن أبي يحيى۔

معاویہ بن ابی یحییٰ کے ترجمہ پر میں واقف نہیں ہوسکا (اعلاء السنن، ت تقی عثمانی: 11/ 156)

عرض ہے کہ زاد المعاد میں معاویہ بن ابی یحییٰ ہے لیکن صحیح معاویہ بن ابی تحیا ہے جیسا کہ کمال یوسف الحوت اور شیخ سعد بن ناصر الشمری کے محقق نسخے میں ہے۔ کتب رجال میں بھی ایسا ہی

ہے دیکھئے: (التاریخ الكبير للبخاری، ط العثمانیة: 7/ 332، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ت الملعی: 8/ 379)

ثقات ابن حبان میں معاویہ بن ابی یحییٰ ہے لیکن حاشیہ میں محقق نے وضاحت کر دی ہے کہ دیگر کتب رجال میں معاویہ بن ابی تحیا ہے۔ دیکھئے: (الثقات: 7/ 468)

ابن حبان نے اس راوی کو ثقات میں ذکر کیا ہے اور ان کے علاوہ کسی بھی محدث نے اسے ثقہ نہیں کہا ہے لہذا اس کے نامعلوم التوثیق ہونے کے سبب یہ روایت ضعیف ہے۔

نیز اس کے ساتھ ساتھ سند منقطع بھی ہے کیونکہ معاویہ بن ابی تحیا کا سماع کسی بھی صحابی سے ثابت نہیں ہے اس لئے یہ تابعی نہیں بلکہ تبع تابعی ہے امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اسے اتباع

ابراہیم بن محمد بن ابی تیحی الأسلمی ہے اور یہ کذاب ہے۔
 ☆ امام یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ (المتوفی 198) نے کہا:
 کناہمہمہ بالکذب۔
 ہم اسے کذب سے متہم کرتے تھے (ضعفاء العقیلى):
 63/ 1 واسنادہ صحیح۔

☆ امام ابن معین رحمہ اللہ (المتوفی 233) نے کہا:
 ابراہیم بن ابی یحییٰ لیس بثقة کذاب
 ابراہیم بن ابی یحییٰ ثقہ نہیں ہے یہ بہت بڑا جھوٹا ہے (الجرح
 والتعديل لابن أبی حاتم 2/ 126)۔

☆ امام علی بن المدینی رحمہ اللہ (المتوفی 234) نے کہا:
 ابراہیم بن ابی یحییٰ کذاب۔
 ابراہیم بن ابی یحییٰ بہت بڑا جھوٹا ہے (سؤالات ابن أبی
 شیبۃ لابن المدینی: ص: 124)۔

☆ امام أبوحاتم الرازی رحمہ اللہ (المتوفی 277) نے کہا:
 ابراہیم بن ابی یحییٰ کذاب متروک الحدیث۔
 ابراہیم بن ابی یحییٰ بہت بڑا جھوٹا اور متروک الحدیث
 ہے (الجرح والتعديل لابن أبی حاتم 2/ 126)۔

یہ صرف وہ ثابت اقوال ہیں جن میں اہل فن نے راوی مذکور
 کو کذاب کہا ہے، اس کے علاوہ جو شدید جرحیں اس پر ہوئی ہیں
 اس کے لئے تہذیب اور عام کتب رجال کی طرف مراجعت کی
 جائے۔

معلوم ہوا کہ یہ روایت موضوع اور من گھڑت ہے۔
 اس کے علاوہ عثمان رضی اللہ عنہ سے اس روایت کو بیان
 کرنے والے ابوالحویرث ہیں اور ابوالحویرث کا کسی بھی صحابی
 سے روایت کرنا ثابت نہیں ہے۔

یہ مجہول راوی سے ہے معاویہ بن ابی تیحی کی جہالت کی وجہ
 سے (مصنف ابن أبی شیبۃ: إشبیلیا: 106/ 10 حاشہ 10)
 معلوم ہوا کہ یہ روایت ضعیف و منقطع بھی ہے لہذا ضعیف و
 مردود ہے۔

بعض لوگ اس کی ایک اور سند پیش کرتے ہیں لیکن وہ بھی
 منقطع ہونے کے ساتھ ساتھ موضوع اور من گھڑت بھی ہے
 چنانچہ:

دوسری روایت:

امام عبدالرزاق رحمہ اللہ (المتوفی 211) نے کہا:
 عن ابراهيم بن محمد، عن شريك بن أبي نمر
 قال: جاء رجل إلى علي، فقال: إني طلق امرأتی عدد
 العرفج قال: تأخذ من العرفج ثلاثا، وتدع سائره. قال
 ابراهيم: وأخبرني أبو الحويرث، عن عثمان بن عفان
 مثل لك۔

شریک بن ابی نمر کہتے ہیں کہ ایک شخص علی رضی اللہ عنہ کے
 پاس آیا اور کہا: میں نے اپنی بیوی کو عرفج (ایک پودے کا نام)
 کی تعداد کے برابر طلاق دی ہے تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا: عرفج
 سے تین کی عدد لے لو اور باقی چھوڑ دو۔ ابراہیم بن محمد نے کہا کہ
 مجھ سے ابوالحویرث نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے حوالے
 سے بھی اسی طرح کی روایت بیان کی۔ (مصنف عبد
 الرزاق، ت الأعظمی: 6/ 394)

اس روایت میں علی رضی اللہ عنہ کے اثر کے بعد ابراہیم نے
 ابوالحویرث کے طریق سے اسی اثر کو عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف
 بھی منسوب کیا ہے۔ لیکن یہ سند موضوع اور من گھڑت ہے۔
 اسے بیان کرنے والا امام عبدالرزاق کا استاذ ابراہیم بن محمد یہ

فیمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: لا تحل له حتى تنكح زواجا غيره۔

علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس نے اپنی بیوی کو دخول سے قبل تین طلاق دے دیا تو وہ اس کے لئے حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ دوسرے شوہر سے شادی نہ کر لے (السنن الکبریٰ للبیہقی، ط الہند: 7/ 334)

یہ روایت موضوع اور من گھڑت ہے۔ سند میں موجود ابو محمد اسماعیل بن محمد الکوفی یہ ابو محمد اسماعیل بن محمد المزنی الکوفی ہے۔ امام ذہبی نے اسے ابو بکر الاسماعیلی کا استاذ اور ابو نعیم کا شاگرد بتلایا ہے (تاریخ الإسلام ت بشار 6/ 920)

یہ بہت بڑا جھوٹا اور کذاب شخص تھا۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ (المتوفی 385) نے: کذاب۔

یہ بہت بڑا جھوٹا ہے (کتاب الضعفاء والمتروکین للدارقطنی ت الأزیمری: ص: 85)

نیز ابو نعیم الفضل بن دکین کا استاذ حسن بھی نام معلوم کون ہے۔

دوسری روایت:

امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ (المتوفی 235) نے کہا:

حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن حبيب، قال: جاء رجل إلى علي، فقال: إني طلق امرأتی ألفا! قال: بانك منك بثلاث، واقسم سائرهن بين نسائك۔

حبیب بن ابی ثابت کہتے ہیں کہ ایک شخص علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا: میں نے اپنی بیوی کو ایک ہزار طلاق دے دی ہے! اس پر علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تین طلاق سے تیری

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے انہیں چھٹے طبقہ کا راوی بتلایا ہے (تقریب التہذیب لابن حجر: رقم 4011)

اور اس طبقہ کے کسی بھی راوی کا کسی صحابی سے روایت کرنا ثابت نہیں ہے۔ (تقریب التہذیب لابن حجر، ت عوامۃ: ص: 74)

لہذا یہ روایت موضوع ومن گھڑت ہونے کے ساتھ ساتھ سنداً منقطع بھی ہے۔

خلیفہ راشد علی رضی اللہ عنہ کا موقف

علی رضی اللہ عنہ کی طرف صراحتاً یہ فتویٰ منسوب ہے کہ آپ ایک وقت میں دی گئی تین طلاق کو ایک طلاق مانتے تھے۔ (مجموع الفتاویٰ 8/ 33، فتح الباری لابن حجر 9/ 363)

لیکن اس کی سند دستیاب نہیں ہے۔

تاہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے ابتدائی دو سال تک امت کا جو اجماعی موقف تھا کہ ایک وقت میں دی گئی تین طلاق ایک ہی شمار ہوگی اس سے علی رضی اللہ عنہ کا اختلاف کرنا ثابت نہیں ہے۔

بعض حضرات کچھ ضعیف و مردود روایات پیش کر کے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ ایک وقت کی تین طلاق کو تین شمار کرتے تھے ذیل میں ان روایات کی پوزیشن ملاحظہ ہو:

پہلی روایت:

امام بیہقی رحمہ اللہ (المتوفی 458) نے کہا:

أخبرنا أبو عمرو الرزجاهی حدثنا أبو بكر الإسماعیلی قال قرأت علی أبی محمد إسماعیل بن محمد الکوفی حدثنا أبو نعیم الفضل بن دکین حدثنا حسن عن عبد الرحمن بن أبی لیلی عن علی رضی اللہ عنہ

حدثنا ابن فضیل، عن الأعمش، عن حبيب، عن رجل من أهل مكة، قال: جاء رجل إلى علي فقال: إني طلقت امرأتی ألفا؟ قال: الثلاث تحرمها عليك، واقسم سائرهن بين أهلک۔

حبيب بن ابی ثابت مکہ کے ایک آدمی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا: میں نے اپنی بیوی کو ایک ہزار طلاق دے دی ہے! اس پر علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تین طلاقیں تیری بیوی کو تجھ پر حرام کرتی ہیں اور باقی طلاقوں کو تو اپنی دیگر بیویوں میں تقسیم کر دے (مصنف ابن ابی شیبہ۔ سلفية: 14 / 5) واسنادہ ضعیف واخرجه ايضا البيهقي في السنن الكبرى 547 / 7 من طريق أبي نعيم عن الأعمش به

یہ وہی ماقبل والی روایت ہے اس میں حبيب نے اپنے سے اوپر کا واسطہ ذکر کیا ہے لیکن نام نہیں بتایا، یہ روایت بھی تین وجوہات کے سبب ضعیف ہیں۔

پہلی اور دوسری وجہ تو وہی ہے جس کا ذکر ماقبل میں ہو چکا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ حبيب بن ابی ثابت نے جس شخص کے واسطے سے یہ روایت بیان کی ہے اس کا نام نہیں بتایا لہذا اس شخص کا مجہول ہونا بھی اس روایت کے ضعیف ہونے کی ایک وجہ ہے۔

چوتھی روایت:

امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ (المتوفی 235) نے کہا: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن أبيه، عن علي قال: إذا طلق البكر واحدة فقد بنتها، وإذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره۔

عورت جدا ہوگئی اور باقی طلاقوں کو تو اپنی دیگر بیویوں میں تقسیم کر دے (مصنف ابن ابی شیبہ۔ سلفية: 13 / 5) واسنادہ ضعیف و منقطع واخرجه ايضا الدارقطني 38 / 5 من طريق فضيل بن عياض عن الأعمش به

یہ روایت ضعیف ہے اس میں تین علتیں:

اول: اعمش عن سے روایت کر رہے ہیں اور یہ تیسرے طبقہ کے مدلس ہیں۔ تفصیل کے لئے دیکھئے ہماری کتاب یزید بن معاویہ پر الزامات کا تحقیقی جائزہ: ص 339 تا 395۔

دوم: حبيب بن ابی ثابت الکوئی بھی تیسرے طبقہ کے مدلس ہیں دیکھئے: (طبقات المدلسین لابن حجر التریوتی: ص: 37) اور یہاں انہوں نے اپنا ماخذ بتایا ہی نہیں ہے۔

سوم: حبيب بن ابی ثابت کا علی رضی اللہ عنہ سے سماع ثابت نہیں ہے چنانچہ:

امام علی بن المدینی رحمہ اللہ (المتوفی 234) نے کہا:

حبيب بن أبی ثابت، لقی ابن عباس، وسمع من عائشة، ولم يسمع من غيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم۔

حبيب بن ابی ثابت نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی ہے اور اماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا ہے اور ان دو صحابہ کے علاوہ کسی اور صحابی سے انہوں نے نہیں سنا ہے (العلل لابن المدینی، ت الأثری: ص: 113 وانظر: جامع التحصيل للعلائی: ص: 158، تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل ص: 60)

تیسری روایت:

امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ (المتوفی 235) نے کہا:

محال و ناممکن ہے اسی لئے محدثین نے پوری صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ محمد بن علی بن الحسین کی علی رضی اللہ عنہ سے روایت مرسل یعنی منقطع ہے چنانچہ:

امام أبوزرعة الرازی رحمہ اللہ (المتوفی 264) نے کہا:

محمد بن علی بن الحسین، عن علی، مرسل۔

محمد بن علی بن الحسین کی علی رضی اللہ عنہ سے روایت مرسل (منقطع) ہے (المرا سیل لابن أبی حاتم ت قوجانی:

ص: 185 واسنادہ صحیح)

امام بیہقی رحمہ اللہ (المتوفی 458) نے کہا:

حدیث جعفر عن أبیه عن علی مرسل

جعفر کے والد محمد بن علی بن الحسین کی علی رضی اللہ عنہ سے روایت مرسل (منقطع) ہے (السنن الکبری للبیہقی، ط الہند: 122 / 6)

امام ذہبی (المتوفی 748) اور امام علائی (المتوفی: 761)

وغیرہما نے بھی یہی بات کہی ہے دیکھیں: (سیر أعلام النبلاء للذہبی: 401 / 4، جامع التحصیل للعلائی: ص: 266،

تہذیب التہذیب لابن حجر، ط الہند: 352 / 9)

معلوم ہوا کہ یہ روایت صریح اور واضح طور پر منقطع ہے، شیخ سعد بن ناصر الشری اپنے نسخہ میں اس روایت پر حاشیہ لگاتے ہوئے لکھتے ہیں:

منقطع ابو جعفر لایروی عن علی۔

یہ روایت منقطع ہے ابو جعفر (محمد بن علی بن الحسین) علی سے (ڈائریکٹ) روایت نہیں کرتے (مصنف ابن أبی شیبہ،

إشبیلیا: 120 / 10 حاشہ 4) (جاری ہے..)

علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: جب کوئی شخص باکرہ (غیر مدخولہ) کو ایک طلاق دے تو وہ طلاق بائن ہوگی اور جب تین طلاق دے دے تو اس کے لئے تب تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ کسی اور سے بھی شادی نہ کر لے (مصنف ابن أبی شیبہ، سلفیہ: 22 / 5 اسنادہ منقطع واخرجه البیہقی فی السنن الکبری ط الہند: 335 / 7 من طریق أبی نعیم عن حاتم بن إسماعیل نحوه)

یہ روایت منقطع ہونے کے سبب ضعیف ہیں کیونکہ جعفر کے والد محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب أبو جعفر الباقر کا سماع علی رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں ہے۔ بلکہ یہ تو علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے سولہ (16) سال بعد پیدا ہوئے ہیں علی رضی اللہ عنہ کی وفات رمضان سن 40 ہجری میں ہوئی ہے چنانچہ:

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ (المتوفی 852) نے کہا:

مات فی رمضان سنة أربعین۔

علی رضی اللہ عنہ کی وفات رمضان سن 40 ہجری میں ہوئی ہے (تقریب التہذیب لابن حجر: رقم 4753)

اور محمد بن علی بن الحسین کی پیدائش سن 56 ہجری میں ہوئی چنانچہ:

امام صفدی رحمہ اللہ (المتوفی 764) نے کہا:

مولده سنة ست وخمسين۔

ان کی تاریخ پیدائش سن 56 ہجری ہے (الوافی بالوفیات للصفدی: 77 / 4)

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی یہی تاریخ پیدائش ثابت کی

ہے (تہذیب التہذیب لابن حجر، ط الہند: 351 / 9)

معلوم ہوا کہ محمد بن علی بن الحسین کا علی رضی اللہ عنہ سے سنا

ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا

(مختصر حالات زندگی اور فضائل و مناقب)

ابو ابراہیم کمال الدین سنابلی بدایونی

اور مال کے ذریعے آپ کی مدد کر رہی تھیں، آئیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حضرت خدیجہ کی ان خدمات کے بارے میں سنتے ہیں جسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے، اللہ رحمت فرمائے حضرت عائشہ پر کہ سونوں والی فطری غیرت کے باوجود انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے فضائل والی کوئی بات چھپائی نہیں، بیشک ازواج مطہرات سب سے زیادہ دیانت دار اور حق کو بیان کرنے والی تھیں، عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن ہالہ بنت خویلد نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ رضی اللہ عنہا کی یاد آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونک اٹھے اور فرمایا: اللہ! یہ تو ہالہ ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ مجھے اس پر بڑی غیرت آئی، میں نے کہا:

”مَا تَذَكَّرُ مِنْ عَجَوزٍ مِنْ عَجَائِزِ قُرَيْشٍ حَمْرَاءِ
الْبَشِيقِينَ هَلَكْتُ فِي الدَّهْرِ قَدْ أَبْدَلَكِ اللَّهُ خَيْرًا
مِنْهَا“ (بخاری: 3821)

آپ بھی قریش کی کس بوڑھی کا ذکر کرتے رہتے ہیں جس کے مسوڑوں پر بھی (دانتوں کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے) صرف

حضرت خدیجہ کی زندگی میں آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا:

کسی آدمی کا دوسرا تیسرا یا چوتھا نکاح کرنا اگرچہ پہلی بیوی یا بیویوں میں نقص ثابت نہیں کرتا لیکن بہر حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہ کرنا حضرت خدیجہ کی خصوصیت کو ظاہر کرتا ہے، ازواج مطہرات میں یہ خصوصیت صرف حضرت خدیجہ کو حاصل رہی کہ آپ کے سرتاج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی زندگی تک دوسرا نکاح نہیں فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

”لَمْ يَتَزَوَّجِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى
خَدِيجَةَ حَتَّى مَاتَتْ“ (مسلم: 2439)

یعنی "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے اوپر دوسری شادی نہیں کی یہاں تک کہ آپ رضی اللہ عنہا وفات پا گئیں" (مسلم حدیث نمبر: 2439)

دنیا جھٹلا رہی تھی اور خدیجہ تصدیق کر رہی تھیں:

حضرت خدیجہ وہ خاتون ہیں کہ جب پوری دنیا محمد رسول اللہ کو جھٹلا رہی تھی تب تھا حضرت خدیجہ آپ کی تصدیق کر رہی تھیں

اللہ عنہا جنتی خواتین میں بھی سب سے افضل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: "أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ، وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَأَسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ" (مسند احمد، راوی ابن عباس، حدیث نمبر: 2896، السلسلہ

الصحيحة: 1508)

اہل جنت کی عورتوں میں سب سے افضل عورتیں یہ ہیں:
1- خدیجہ بنت خویلد، 2- فاطمہ بنت محمد، 3- مریم بنت عمران، 4- آسیہ بنت مزاحم، جو فرعون کی بیوی تھیں (مسند احمد: 2896، السلسلہ الصحیحہ: 1508)

اماں عائشہ کو سیدہ خدیجہ پر رشک:

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں "مَا غِزْتُ عَلَى امْرَأَةٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا غِزْتُ عَلَى خَدِيجَةَ هَلَكْتُ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَنِي لِمَا كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَذْكُرُهَا".

"نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی کے بارے میں، میں نے اتنی غیرت محسوس نہیں کی جتنی غیرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے معاملہ میں محسوس کرتی تھی حالانکہ (میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں تھا) وہ میرے نکاح سے پہلے ہی وفات پا چکی تھیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے میں ان کا ذکر سنتی رہتی تھی (بخاری، حدیث نمبر: 3816)

رسول کی حضرت خدیجہ سے محبت:

ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی

سرخی باقی رہ گئی تھی اور جسے مرے ہوئے بھی ایک زمانہ گزر چکا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بہتر بیوی عطا کر دی ہے۔ (بخاری: 3821)

مسند احمد کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جواب دیا:

"مَا أَبْدَلَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرًا مِنْهَا قَدْ آمَنْتُ بِهَا إِذْ كَفَرَ بِي النَّاسُ وَصَدَّقْتَنِي إِذْ كَذَّبَنِي النَّاسُ وَوَأَسَّيْتَنِي بِمَالِهَا إِذْ حَرَمَنِي النَّاسُ وَزَقَّنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَدَهَا إِذْ حَرَمَنِي أَوْلَادَ النِّسَاءِ" (مسند احمد: 24341)

یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے بدلے میں اس سے بہتر کوئی بیوی نہیں دی، وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے، میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اپنے مال سے میری ہمدردی اس وقت کی جب کہ لوگوں نے مجھے اس سے محروم رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اولاد بھی عطا فرمائی جب کہ دوسری بیویوں سے میں اولاد ہونے سے محروم رہا (مسند احمد: 24341)

افضل ترین عورتوں میں خدیجہ کا نام شامل:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کی خواتین میں سب سے افضل جن چار عورتوں کو بتایا ان میں ایک نام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ہے (دیکھیے: ترمذی حدیث نمبر:

3878)

جبکہ دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی

ثابت قدمی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، محاصرے کے بعد (ہجرت سے تقریباً تین سال قبل) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشفق چچا بھی فوت ہو گئے اور کچھ ہی عرصے میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بھی وفات ہو گئی (سیرت ابن ہشام 1/266)

حضرت خدیجہ نے کل کتنی عمر پائی؟ اس بارے میں تذکرہ نگاروں کے درمیان اختلاف ہے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے 50 سال عمر ذکر کی ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 25 سال کا عرصہ گزارا۔

وفات کے بعد بھی رسول اللہ کی خدیجہ سے وفاداری:
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وفات کے بعد بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور وفا شعاری کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتی ہیں: "وَإِنْ كَانَ لَيَذْبُجُ الشَّاةَ فَمِنْ يَدِي فِي خَلَائِلِهَا مِنْهَا مَا يَسْعُهُنَّ" (بخاری: 3816) "آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی بکری ذبح کرتے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کو اس میں سے اتنا ہدیہ بھیجتے جو ان کے لیے کافی ہو جاتا (بخاری، حدیث نمبر: 3816)

اللہ تعالیٰ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے جنہوں نے اپنے مال و دولت سے اسلام کی خدمت کی اور پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیا (آمین)۔

غیرت کے جواب میں فرمایا: "إِنِّي قَدْ دُرِفْتُ حُبَّهَا" (مسلم: 2437)

"بے شک مجھے ان کی (یعنی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی) محبت عطا کی گئی ہے (مسلم حدیث نمبر: 2437)

جنت میں موتیوں کا محل:

ایک مرتبہ حضرت جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ کو اللہ کی طرف سے یہ پیغام سنایا: "بَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبٍ" (بخاری: 3820)

"انہیں (یعنی خدیجہ رضی اللہ عنہا کو) جنت میں موتیوں کے ایک محل کی بشارت دے دیجئے جہاں نہ شور و ہنگامہ ہوگا اور نہ تھکن ہوگی (بخاری حدیث نمبر: 3820)

رب نے سلام بھیجا ہے:

ایک مرتبہ حضرت جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا "فَاقْرَأْ عَلَیْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمَعِيَ" یعنی "خدیجہ کو ان کے رب کا سلام عرض کر دیجیے اور میری طرف سے بھی سلام کہنا" (بخاری، حدیث نمبر 3820)

سبحان اللہ! حضرت خدیجہ کے مقام و مرتبہ کے کیا کہنے جنہیں رب کائنات سلام بھیجے۔

وفات:

جب قریش مکہ نے مسلمانوں کے محاصرے اور معاشرتی بائیکاٹ کا اعلان کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پوری

ذمہ داران مساجد کی خدمت میں چند گزارشات

سرفراز فیضی : داعی صوبائی جمعیت اہل حدیث، ممبئی

فضیلتوں اور انعامات کے وعدے کیے گئے ہیں۔ اگر اسلامی ریاستیں موجود ہیں تو مساجد کی تعمیر اور انتظام کی ہر ذمہ داری ریاست کی ہوگی۔ اسلامی ریاست کی غیر موجودگی میں یہ ذمہ داری علاقہ کے مسلم افراد کی ہے کہ وہ مسجد کی تعمیر کا انتظام کریں اور اس کو مطلوبہ بنیادوں پر قائم رکھنے کی کوشش کریں۔

الحمد للہ دین سے دوری کے اس دور میں بھی مساجد کے معاملہ میں اہل اسلام کی حساسیت قائم ہے۔ ملک بھر میں پھیلی لا تعداد مساجد اس بات کی گواہ ہیں۔ دنیا پرستی کے اس دور میں بھی مسلمان اپنی گاڑھی کمائی سے مساجد کی تعمیر کرتے ہیں اور ان کے رکھ رکھاؤ کا سارا خرچ بھی برداشت کرتے ہیں۔ وہ مخلصین یقیناً مبارکبادی کے مستحق ہیں جو مساجد کی تعمیر اور اس کے انتظام میں اپنا قیمتی مال اور وقت صرف کرتے ہیں۔ اُن کو اُن کی محنتوں کا حقیقی صلہ یقیناً اللہ دینے والا ہے۔ ذیل میں مساجد کے انتظام، ائمہ کے حقوق اور دعوتی امور کی ترتیب کے حوالے سے موجودہ حالات کے پیش نظر مساجد کے ذمہ داران کی خدمت میں کچھ مشورے اور گزارشات عرض کیے جا رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ مسجد صرف عمارت نہیں ایک نظام کا نام ہے۔ مسلم معاشرہ کی اصلاح کا بہت کچھ انحصار نظام مساجد کی اصلاح پر ہے۔ یہ مشورے اس نظام کی تعمیر اور اصلاح کے کی نیت سے دیے گئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔

1. اخلاص سے کام کریں۔ مسجد کی تعمیر اور اس کی خدمت

اسلام میں مساجد کی حیثیت دیگر مذاہب کی عبادت گاہوں کی طرح محض عبادت کی ادائیگی کے لیے مختص کی گئی ایک عمارت کی نہیں بلکہ مساجد اسلامی معاشرہ کی دینی، سیاسی، معاشرتی، اخلاقی، رفاہی قیادت کا مرکز ہیں۔ دنیا کی ظلمتوں میں اسلام ہدایت کا نور ہے اور مساجد وہ چراغ ہیں جہاں سے یہ نور اپنی کرنوں سے معاشرہ کے گوشہ گوشہ کو منور کرتا ہے۔ مساجد کی حیثیت اسلامی معاشرہ میں دل کی ہے جہاں سے علم و ہدایت کا خون معاشرہ کی رگوں میں پہنچتا ہے۔ مسجد ایک معاشرہ میں اسلام کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ اسلام کا اعلیٰ ترین شعار ہے۔ ایک جہت سے یہ مسجدیں مصلیٰ ہیں۔ بندے کا اللہ سے رابطہ دو حوالوں سے ہے۔ ایک بندے کی طرف سے عبادت کا دوسرا اللہ کی طرف سے ہدایت کا ہے۔ مسجد رابطہ کے ان دونوں حوالوں کا مرکز ہے۔ مسجد کی ایک جہت مصلیٰ کی ہے۔ نماز جو اللہ کے سامنے بندگی کے اظہار کا اعلیٰ ترین وسیلہ ہے نماز اس عبادت کی اجتماعی ادائیگی کا مقام ہے۔ مساجد کی دوسری جہت منبر کی ہے۔ منبر اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہدایت کی اشاعت کا مرکز ہے۔ منبر تعمیر کردار اور افراد سازی کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ مسجد دعوت و اصلاح اور سماجی رابطہ (social connectivity) کا ایسا زبردست نظام ہے جس کو اگر اُس کی صحیح بنیادوں پر استوار کر لیا جائے تو امت کو کسی اور نظام کے ایجاد یا اپورٹ کرنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہ جاتی۔

مساجد کی اس اہمیت ہی کے پیش نظر مساجد کی تعمیر پر خصوصی

کو آلودہ نہ کریں۔

8. مسجد کے منبر پر غیر علماء کو کھڑا نہ کریں۔ مسجد کے منبر پر کھڑے ہونے کا حق یا تو جماعت کے مستند ادارہ سے فارغ عالم دین کا ہے یا پھر ایسے شخص کا جو کسی مدرسہ سے فارغ نہ بھی ہو تو جماعت کے علماء اور جمعیت کے ذمہ داران اس کی توثیق کرتے ہوں۔ اگر منبر پر کھڑا ہونے کے لیے علم، استناد اور ثقاہت کے بجائے زور بیان اور شور خطابت کو معیار بنالیا جائے گا تو اپنے بدعتی منہج پر زور دار خطابت کا پردہ ڈالے ہوئے غیر منہجی مفسدین کے لیے جماعت میں گھسنے اور فساد پھیلانے کا دروازہ کھل جائے گا۔

9. امام مسجد کے ادارے کا سربراہ اور مسجد کے اجزائے ترکیبی کا سب سے اہم جز ہے۔ کسی بھی مسجد کے مصلیان اور سامعین کے دینی مزاج اور علمی معیار پر سب سے گہرا اثر امام کا ہوتا ہے۔ امامت کا منصب بہت اعلیٰ ہے۔ اس کو ہلکا نہ سمجھیں۔ آخری حد تک مسجد کو اچھے سے اچھا امام فراہم کرنے کی کوشش کریں۔

10. منتظمین اور مصلیان کی بد اخلاقی، قلیل تنخواہ اور ضروری سہولیات کے فقدان کی وجہ سے ذہین اور اعلیٰ صلاحیتوں سے لیس مدارس کے فارغین مسجد کی امامت سے منسلک نہیں ہونا چاہتے۔ اچھا امام چاہتے ہیں تو حسین اخلاق، اچھی تنخواہ اور مناسب سہولیات کا انتظام کریں۔ یہ صحابہ کا دور نہیں۔ لوگوں میں تقویٰ اور للہیت اب ایسی نہیں رہی کہ آپ علماء سے اُمید رکھیں کہ وہ پیٹ پر پتھر باندھ کر کام کریں گے۔ مناسب تنخواہ، سہولتیں اور اچھا رویہ پیش نہیں کیا جائے گا تو مساجد میں اچھے ائمہ کا قحط جو شروع ہو چکا ہے بڑھتا چلا جائے گا۔ دعوت و اصلاح کا کام بڑی ذمہ داری ہے۔ مالی طور پر تنگ دست اور ذہنی طور پر پریشان شخص اتنی بڑی ذمہ داری نہیں نبھا سکتا۔

11. اس مہنگائی کے دور میں کم از کم اتنی تنخواہ دیں جس سے

بڑا ثواب کا کام ہے۔ اس عمل کا اجر اگر آخرت میں اللہ سے چاہتے ہیں تو دنیا میں اس عہدہ کو نام کمانے، رعب جمانے، حکم چلانے اور دھاک بٹھانے کا ذریعہ نہ بنائیں۔

2. سب کو ساتھ لے کر چلیں۔ خاص کر علاقہ کے اہل علم، دین دار، اہل ثروت اور با اثر لوگوں کو مشورہ میں شامل رکھیں۔ مسجد مسلمانوں کے اتحاد کا مرکز ہے اس کو گروپ بندی کی سیاست کا اکھاڑا نہ بنائیں۔

3. عہدہ کو نعمت کے بجائے ذمہ داری سمجھیں۔ مسجد کا مقام دین میں بہت بلند ہے اس لیے اس کی تولیت کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے۔ اللہ کے یہاں جواب دہی کا احساس ہمیشہ زندہ رکھیں۔ لوگوں میں شبیہ حاکمانہ نہیں خادمانہ بنائیں۔

4. علاقہ کے نوجوانوں کو نظر انداز نہ کریں۔ مشورہ اور ذمہ داریوں میں کسی نہ کسی طرح سے ان کو بھی شامل رکھیں۔ نوجوانوں کو اگر نظر انداز کیے جانے کا احساس ہوگا تو وہ مسجد سے الگ گروپ بنالیں گے۔ اس سے مسائل پیدا ہوں گے۔

5. غیر منہجی بالخصوص تحریکیوں سے ہوشیار رہیں۔ یہ پہلے تعاون کے بہانے مسجد اور اس کے ذمہ داروں کے قریب آتے ہیں پھر آہستہ آہستہ اپنے لوگوں کو مسجد میں داخل کر کے مسجد اور خاص کر منبر پر قبضہ جمانے کی کوشش کرتے ہیں۔

6. مسجد کے دعوتی امور کی ترتیب کے لیے مستند اور تجربہ کار علماء سے مسلسل رابطہ میں رہیں۔ علاقہ یا علاقہ سے قریب رہائش رکھنے والے کسی ایک مستند عالم کو مسجد کے دعوتی امور کا نگران بنالیں۔

7. منبر اللہ اور بندوں کے بیچ سب سے گہرا ربط ہوتا ہے۔ منبر کا تقدس ہمیشہ ذہن میں رکھیے۔ غیر مستند، غیر منہجی اور غیر متشرع لوگوں کو منبر پر جگہ دے کر ہدایت اور اصلاح کے اس منبع

دینی رہنمائی اور اصلاح کا کام کرنے کے لیے جس ذہنی سکون اور سماجی شعور کی ضرورت ہے وہ قیدی کی طرح زندگی بسر کر رہے کسی امام کو میسر نہیں ہوگا۔ اہل خانہ سے اتنی لمبی مدت تک دور رہنا شرعی نقطہ نظر سے بھی ٹھیک نہیں۔ اولاد کی تربیت کے حوالے سے بھی یہ غلط ہے اور جسمانی صحت کے اعتبار سے بھی نقصان دہ۔ بے راہ روی کے دروازے بھی اس سے کھلتے ہیں۔ سال سال بھر اپنی بیوی سے دور رہنے والا امام کس منہ سے نوجوانوں کو جلدی شادی کرنے کا حکم دے گا تاکہ ان کی نظریں جھک جائیں اور ان کی شرم گاہ محفوظ ہو جائے۔

13. امامت پیشہ نہیں منصب ہے۔ امام مسجد کے ذمہ داران اور مصلیان کا نوکر یا غلام نہیں پورے علاقہ کا دینی رہنما ہوتا ہے۔ اس منصب کے تقدس کا خیال رکھیں۔ امام کی عزت نفس کو مجروح کر کے اس منصب کے تقدس کو تار تار نہ کریں۔ اس کو مشورہ دینے، ذمہ داریاں بتانے اور کوتاہیوں کی نشاندہی کرنے میں عزت سے پیش آئیں۔ سلیقہ سے گفتگو کریں۔ بھری مجلس میں حکم دینے اور کوتاہیوں کی نشاندہی کرنے کے بجائے اکیلے میں مل کر محبت سے بات کریں۔

14. امام کی ذمہ داری صرف نماز پڑھانے کی نہیں ہوتی۔ وہ مرحلہ وار خطبے، دروس اور میل جول کے ذریعہ عوام کی تربیت کرتا ہے۔ ہمارے یہاں آہستہ آہستہ امامت کے لیے حافظ سے کام چلانے اور خطبہ کے لیے باہر سے خطباء کو بلانے کی جو روایت بنتی جا رہی ہے اس کے بہت سنگین نقصانات ہیں جو گہری نظر رکھنے والوں کو وقت کے ساتھ دکھائی دے رہے ہیں۔

ہم نے خطبات جمعہ کو اصلاح اور دعوت کا وسیلہ سمجھنے کے بجائے تفریح کا ذریعہ بنا لیا ہے اور تفریح بغیر تنوع کے تو حاصل کی نہیں جاسکتی۔ اس لیے بڑے شہروں میں تیزی کے ساتھ یہ

اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہائش پذیر ایک عالم دین اور اس کے بال بچوں کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو سکیں۔ ممبئی جیسے شہر میں رہائش کے ساتھ کم از کم بیس ہزار مناسب تنخواہ ہے۔ علاقہ کے اعتبار سے یہ فیکر کم زیادہ ہو سکتا ہے۔ مساجد میں امامت کرنے والے اکثر علماء اپنا گھر بار چھوڑ کر آتے ہیں۔ اپنی فیملی کے علاوہ گاؤں میں رہ رہے ماں، باپ، بھائی بہن کی ذمہ داریاں بھی ان کے کندھوں پر ہوتی ہیں۔ امامت کا کام بھی ذہنی اور جسمانی دونوں اعتبار سے مشقت طلب ہے۔ ڈیوٹی کی حیثیت سے بھی دیکھیں تو یہ ایک فل ٹائم جاب ہے۔ جس میں کسی کوتاہی کی بھی گنجائش نہیں۔ ان ساری باتوں کو سامنے رکھیں گے تو بیس ہزار کا ماؤنٹ کم ہی لگے گا۔

اتنی تنخواہ فراہم کرنے کے لیے مالی تنگدستی بہانہ ہو سکتی ہے حقیقت نہیں۔ اُمت کے پاس مال کی کمی نہیں، ذہن بنانے کی ضرورت ہے۔ مشاہدہ یہی ہے کہ مختلف علاقوں میں جو لوگ امام کو بیس پچیس ہزار تنخواہ دینے کے لیے تنگدستی کا بہانہ کرتے ہیں وہ سال میں ایک اجلاس کے پیچھے دو تین لاکھ روپے بہا دیتے ہیں۔

12. امام کے لیے فیملی کے ساتھ رہائش کا بندوبست لازمی کریں۔ مسجد کی تعمیر کے وقت ہی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ امام کے لیے علیحدہ کمرے کا انتظام بھی مسجد کی عمارت میں ہو جائے۔ اپنے بال بچوں کے ساتھ زندگی گزارنا ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ائمہ جو ہمارے دینی رہنما ہیں ہم ان کو زندگی کا یہ بنیادی حق بھی فراہم نہیں کرتے۔ مہاجر بھی کم سے کم اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کرتا ہے۔ ائمہ کا معاملہ تو ان سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ تیس سال امامت کرنے والے امام کو سال میں ایک مہینے کے حساب سے اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارنے کے لیے کل ملا کر تین سال بھی پورے میسر نہیں ہوتے۔

بات مانیں۔ مسجد کا مفتی امام ہی ہوتا ہے، دینی رہنمائی کا مرکز امام ہی کو رہنے دیں، یہ ذمہ داری نہ خود اپنے سر پر لیں نہ کسی دوسرے کو لینے دیں۔ ایک مسجد میں ایک سے زیادہ رہنمائی کے مرکز ہونے سے ٹکراؤ کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ کسی مسئلہ میں اگر آپ کو یا کسی مصلیٰ کو امام کے فتویٰ سے اطمینان نہ ہو تو بجائے امام سے الجھنے اور لڑائی کرنے کے جماعت کے بڑے علماء سے رابطہ کر کے تصفیہ کریں۔

17. مسجد کی صفائی بہت ثواب کا کام ہے۔ یہ ثواب خود کمائیں یا پھر اس کے لیے مسجد میں علیحدہ خادم رکھیں۔ ہمارے دور کے عرف کے حساب سے امام کو مسجد کی صفائی سھرائی کا کام دینا اس کے مرتبہ اور مقام کے خلاف ہے۔

18. علم اور صلاحیت کسی جامعہ، ادارے یا علاقہ کی جاگیر نہیں۔ مسجد کی امامت کے لیے مکئی مدنی نسبتوں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ ہندستان کی سرزمین بہت زرخیز ہے۔ یہاں کے با صلاحیت علماء خلیج سے فارغ کسی مکئی مدنی سے کم نہیں ہوتے۔ امامت کے لیے صلاحیت کے بجائے نسبتوں کو معیار بنانا جہالت ہے۔ اس جہالت سے دور رہیں۔

19. ہر مسجد کے سامعین چاہتے ہیں کہ مسجد کے درس اور خطبے مواد سے بھرپور اور تحقیقی ہوں لیکن امام کے پاس خطبہ کی تیاری کے لیے صرف گنتی کی کچھ کتابیں ہوتی ہیں۔ ہر مہینے کتابوں کی خریداری کے لیے بجٹ امام صاحب کو فراہم کریں۔ اس زمانہ میں علم کے حصول اور تحقیق کا بہت بڑا ذریعہ کمپیوٹر کی ڈیجیٹل لائبریریز اور انٹرنیٹ ہیں۔ لائبریریوں کے فقدان کی وجہ سے شہروں میں تو علم و تحقیق کے جو یا عالم کے لیے کمپیوٹر واجب کے درجہ میں ہے۔ آپ امام سے علمی مواد سے پُر، تحقیقی بیانات سننا چاہتے ہیں تو ٹھیک ٹھاک کنفیگریشن والا ایک عدد کمپیوٹر پرنٹر

مزاج بنتا جا رہا ہے کہ امام صرف نماز پڑھانے کے لیے ہوتا ہے اور خطبے کی ذمہ داری ائمہ کے بجائے بدل بدل کر الگ الگ خطباء انجام دے رہے ہیں۔ تربیت کے نقطہ نظر سے یہ طریقہ نقصان دہ ہے۔ اصلاح اور تربیت ایک مدت طلب اور مرحلہ وار عمل ہے۔ آپ کے بیچ رہنے والا، آپ کا مزاج سمجھنے والا، آپ کی خوبیوں اور خامیوں سے واقف امام جتنی موثر اصلاح آپ کی کر سکتا ہے، دو چار مہینے میں ایک بار آکر تقریر کر کے جانے والا خطیب نہیں کر سکتا۔ لہذا مسجد میں خطبہ دینے کا حق امام کو دیجیے۔ وقفہ دینا ضروری ہو تو مہینے میں ایک خطبہ کے لیے خطیب باہر سے بلا لیجیے۔ بہت ناگزیر ہو تو مہینے میں دو خطبے باہر کے خطباء کے لیے اور بقیہ خطبے امام کے لیے رکھیے۔

15. بات بات پر امام بدلنا بطور منتظم آپ کے ناکام ہونے کی دلیل ہے۔ دنیا میں کوئی انسان کامل نہیں۔ ائمہ سے بھی سو فی صد پرفیکشن کی اُمید نہ رکھیں۔ کچھ نہ کچھ خامیاں ہر کسی میں ہوتی ہیں۔ ائمہ میں بھی رہیں گی۔ امام کی صورت میں ہر مسجد کے ذمہ داران کو قرات میں شیخ سدیس، علم میں ابن تیمیہ، خطابت میں احسان الہی ظہیر اور تحقیق شیخ الالبانی کی تلاش ہوتی ہے۔ ایسی آرزئیں پوری نہیں ہو سکتیں۔ لہذا چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں پر امام بدلنے کا مزاج نہ بنائیں۔ علاقہ اور مسجد کی ضرورت کے حساب سے مناسب علم اور صلاحیت والا امام رکھیں۔ اس کو مسجد کی ضرورتوں کے مطابق بننے اور ڈھلنے کا موقع دیں۔ نئی صلاحیتوں کو نئے کام اور نئے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ وقت اور تجربہ آدمی کو بڑا بناتا ہے۔

16. مسجد کے ٹرسٹی ہونے کا مطلب مفتی ہونا نہیں ہوتا ہے۔ مسجد کی انتظامی ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر رکھیں، دینی اور علمی رہنمائی کا کام امام پر چھوڑ دیں۔ دینی مسائل میں اس کی

سے سمیت انٹرنیٹ کی سہولت کے ساتھ فراہم کریں۔

کرنے کا موقع دیں۔ علاقائی نیٹاؤں کو بھی ضرورت سے زیادہ

مسجد کے معاملہ میں دخل اندازی کی اجازت نہ دیں۔

24. مساجد علاقہ کی خواتین کی اصلاح کا بھی بڑا ذریعہ ہیں

خواتین میں دعوت اور اصلاح کے لیے بھی مسجد کے امام اور علماء

سے مل کر لائحہ عمل ترتیب دیں۔ ان کی ضرورت اور وقت کے

حساب سے پروگرام رکھیں۔ جمعہ کے خطبہ اور نماز میں ان کی

شرکت کے لیے گنجائش بنائیں۔ مخصوص مسائل میں ان کی تربیت

اور رہنمائی کے لیے مستند عاملات کے دروس کا اہتمام کریں۔

25. بچوں کی تربیت اور تعلیم میں مساجد میں قائم مکاتب

کا بڑا رول ہے۔ خاص کر ایسے ماحول میں جب بیشتر اسکول

نصاب سے لے کر نظام تک ہر چیز کے ذریعہ بے دینی اور الحاد کا

زہر بچوں کے دماغ میں گھول رہے ہیں یہ مکاتب اس زہر کا بڑا

تریاق ہیں۔ مکاتب کی یہ روایت کم ہوتے ہوئے آج ختم ہونے

کے دہانے پر آ پہنچی ہے۔ اس روایت کو دوبارہ زندہ کریں اور

پورے نظم و ضبط اور نصاب کے ساتھ اس کو جاری کریں۔

26. دیگر مسالک کے لوگوں اور ان کی مساجد کے ائمہ کے

ساتھ تعلقات خوشگوار رکھیں۔ اپنی تقریبات میں ان کو بلا لیں۔

مناظرانہ ماحول بنانے سے گریز کریں۔ اتحاد کی فضا قائم کریں۔

اسٹیج پروگرام میں اختلافی موضوعات پر بات کرنے سے گریز

کریں۔ اس سے دعوت کے بجائے نفرت پختی ہے اور دیگر

لوگوں میں مسلمانوں کے انتشار کا پیغام جاتا ہے۔ خطبات میں

بھی اختلافی موضوعات پر ایک حد تک ہی بات ہونی چاہیے اور

جو بات ہو وہ بھی علمی لہجہ میں سنجیدگی کے ساتھ ہو۔ مناظروں سے

صرف ماحول آلودہ اور تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ دعوت کو

فائدہ کم ہی پہنچتا ہے۔

27. کم از کم دو نمازوں کے بعد دروس کا اہتمام کریں۔ عقیدہ

20. ہر شکوہ امام تک پہنچانے، ہر ایرے غیرے کی

شکایت پر امام کو تنبیہ کرنے اور بات بات پر اس کو ٹوکنے کا مزاج

نہ بنائیں۔ علاقہ کے ہر آدمی، مسجد کے ہر مصلیٰ بلکہ ہر ذمہ دار کو

بھی یہ حق نہیں کہ وہ امام پر حکم چلائے اس کو کام پر لگائے، اس کی

کو تاہیوں کی اصلاح کرے۔ ذمہ داران میں سے ایک مہذب

اور سلیقے سے گفتگو کرنے والے شخص کو منتخب کر لیں جو ذمہ داران

کی طرف سے امام سے بات کرے، مشورہ دے یا اگر کوئی

کو تاہی ہوئی ہے تو اس کی نشاندہی کرے۔ ہمارے یہاں عجب

مزاج بنا ہوا ہے کہ جن کے گھر میں ان کی بیوی بھی ان کی نہیں سنتی

وہ بھی امام پر آ کر رعب جھاتے ہیں۔

21. عناوین کے انتخاب اور خطبہ کی تیاری کے لیے امام کو

آزادی دیں۔ امام قوم کا نباض ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ اصلاح

کس کی اور کیسی کرنی ہے۔ اس کے کام میں اس کو مشورہ دیں،

دخل اندازی نہ کریں۔ اگر وہ معاشرہ میں پھیلی کسی برائی کی

اصلاح کر رہا ہے تو اس کو نشانہ بنانے کے بجائے اپنی اصلاح کی

طرف توجہ دیں۔ کئی ائمہ کو شکایت ہے کہ ان کی مسجد میں فلاں،

فلاں اور فلاں گناہ کے خلاف تقریر کرنے پر اس لیے پابندی ہے

کیونکہ کوئی ٹرسٹی یا کچھ ٹرسٹیان ان گناہوں میں ملوث ہیں۔

22. ٹرسٹیان کو خود بھی چاہیے کہ وہ مسجد سے جڑے ہیں۔ اگر

نمازی ہیں تو کوشش کریں کہ ساری نمازیں یا روزانہ کم از کم دو تین

نمازیں تو اپنی مسجد ہی میں ادا کریں۔ اگر ٹرسٹی خود بے نمازی ہے تو

اس کو حق نہیں مسجد کی ذمہ داری کا بوجھ اپنے کندھوں پر رکھے۔ یا تو

اپنی اصلاح کرے یا حق دار کو دے کر خود فارغ ہو جائے۔

23. ملک کی انتخابی سیاست سے مسجد کو دور رکھیں۔

سیاست کے لیے نہ خود مسجد کا استعمال کریں نہ کسی کو استعمال

32. مساجد میں شعبہ حفظ کے قیام کے بہترین نتائج دیکھنے میں آرہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں قائم غیر اقامتی حفظ کے شعبوں سے اسکول میں پڑھنے والے بچے چار پانچ سال میں حفظ مکمل کر لیتے ہیں۔ عزم اور اخلاص کے ساتھ اپنی مسجد میں بھی ایسے حفظ کے شعبے قائم کریں۔

33. علاقہ کے کفار کی نظر میں بھی مسجد کی شبیہ کو مثبت بنا کر رکھیں۔ ان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیں۔ اپنی تقریبات میں ان کو مدعو کریں۔ ان کے ضرورت مندوں کا تعاون کریں۔ رواداری اور حسن سلوک کی ایسی فضا بنائیں جو ان کو دین سے قریب لانے میں معاون ہو۔ ان میں دعوت کا کام کریں لیکن اس طریقہ سے کہ ماحول کسی طرح کے فتنہ و فساد سے خراب نہ ہو۔

34. مسجد کی تولیت اور مصلیان کی خدمت بہت سعادت کا کام ہے، مسجد کے انتظام اور انصرام میں کوئی کوتاہی نہ کریں۔ اپنے گھروں سے زیادہ مسجد کے میٹنٹنس اور نمازیوں کی سہولیات فراہم کرنے کی طرف توجہ دیں۔

35. ملک کے سیاسی حالات جس رخ پر ہیں اس کے پیش نظر مسجد اور مدرسہ کے رجسٹریشن میں بالکل کوتاہی نہ برتیں۔ سرکاری طور پر سارے کاغذات مکمل کر کے رکھیں تاکہ آئندہ مسجد ہر طرح کے خطرہ سے محفوظ رہے۔

36. مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اس کے انتظام اور رکھ رکھاؤ میں چوری کی گنجائش قطعی نہیں۔ ہڑپی ہوئی زمین پر مسجد تعمیر کرنے سے پرہیز کریں۔ تعمیر کر بھی لی ہے تو جس کا حق ہے اس کو لوٹا دیں۔ خواہ زمین کی صورت میں یا رقم کی صورت میں۔ چوری کی لائٹ اور پانی کا کنکیشن مسجد کے لیے استعمال کرنا بڑا گناہ ہے۔ مناسب طریقہ سے لائٹ اور پانی کا کنکیشن لیں اور بل وقت پر بھر دیا کریں۔

قرآن، سیرت، آداب، اخلاق، فقہ وغیرہ کے دروس کے سلسلہ کا ائمہ کو پابند بنائیں۔ درس قرآن لازمی ایک نماز کے بعد رکھیں۔ تجربہ کار علماء سے مشورہ کر کے درس کے لیے مفید کتابیں منتخب کریں۔ درس کا وقفہ دس یا زیادہ سے زیادہ پندرہ منٹ کا رکھیں۔

28. مسجد میں بیت المال کا قیام کریں خواہ چھوٹے ہی پیمانے پر۔ مختلف موقعوں پر رفاہی کام کرتے رہیں۔ سماجی خدمت دین میں بھی مطلوب ہے اور اس سے مسجد کی شبیہ علاقہ کے لوگوں میں اچھی بنے گی جو دعوت کے لیے بہت موثر ہے۔

29. مالی معاملات صاف رکھیں۔ حساب کتاب میں اتنی ٹرانسپیرینسی رکھیں کہ کسی کے لیے الزام لگانے کی گنجائش نہ بچے۔ سال یا چھ مہینے میں حساب دینے کے لیے عوامی میٹنگ رکھیں۔

30. دین سے دور لوگوں کو دین سے جوڑنے کا نام دعوت ہے۔ مسجد میں جو دعوت کا کام ہوتا ہے اس کا دائرہ تو مسجد سے جڑے ہوئے لوگوں تک ہی محدود رہتا ہے۔ وہ افراد جو مسجد سے جڑے نہیں ہیں دین سے دور ہیں ان کو مسجد سے جوڑنے اور دین سے قریب لانے کی کوشش کریں۔ ممکن ہو تو علاقہ میں مسجد سے باہر کسی میدان، چوک، گھر یا کارخانہ میں بھی ہفتہ واری یا ماہانہ دروس کا اہتمام کریں۔ انفرادی دعوتی ملاقاتیں بھی بہت مفید ہوتی ہیں۔ اس کے لیے بھی گنجائش پیدا کریں۔ دینی پوسٹرز اور پمفلٹ بھی دعوت کا بڑا موثر ذریعہ ہیں۔ اس کو بھی اپنائیں۔

31. دعوت کے مقصد سے اور علاقہ کے لوگوں کو مسجد سے جوڑ کر رکھنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کریں۔ علاقہ میں جماعت کے تمام لوگوں کا فون نمبر جمع کرنے کی کوشش کریں۔ واٹس اپ گروپ، براڈ کاسٹ میسیجز اور بلک ایس ایم ایس کے ذریعہ دعوت بھی عام کریں اور مسجد کی سرگرمیوں سے بھی جماعت کے افراد کو بھی آگاہ کرتے رہیں۔

فقہ و فتاویٰ

عبدالحکیم عبدالمعجود المدنی

نہیں ہو سکتی۔

چنانچہ شریعت اسلامیہ نے تقدیر پر ایمان لانے کو واجب قرار دیا ہے بلکہ اسے ارکان ایمان کا ایک رکن مقرر کیا ہے۔ حدیث جبریل میں جب نبی اکرم ﷺ سے ایمان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ: ”أَنْ تَوْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرٌ وَشَرٌّ“ کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر، فرشتوں پر آسمانی کتابوں پر اور رسولوں پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھا جائے اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھا جائے۔ (صحیح بخاری و مسلم)

اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ سب کچھ اللہ کی مشیت اور ارادہ کے تابع ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے (وَمَا تَشَاءُ وُنَّ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ) ترجمہ: اور نہیں تم چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ: ”أَنْ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ ، وَأَنْ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ“ ترجمہ: کہ جو کچھ تمہیں پہونچی ہے وہ چونکے والی نہیں تھی اور جو تم سے چوک گئی وہ تمہیں پہونچنے والی نہیں تھی۔ (ابن ماجہ: ۶۲۔ بسند صحیح)

اس لئے تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری ہے خیر ہو یا شر ہر حال میں اللہ کے فیصلے سے راضی برضار ہونا چاہئے۔

سوال: تقدیر کے کتنے مراتب ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں وضاحت کریں؟

جواب: تقدیر کے چار مراتب ہیں (۱) علم (۲) کتابت

سوال: تقدیر پر ایمان لانے کا کیا مفہوم ہے اور کتاب

و سنت میں اس کی کیا اہمیت ہے دلائل سے واضح کریں؟

جواب: تقدیر کو عربی زبان میں قدر کہتے ہیں اس لئے ایمان بالقدر یعنی تقدیر پر ایمان لانا کہا جاتا ہے۔ اور قدر عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے اندازہ کرنا فیصلہ کرنا۔ اسلامی شریعت میں تقدیر پر ایمان کا مفہوم یہ ہے کہ: ”التَّصْدِيقُ الْجَازِمُ بِأَنَّ كُلَّ مَا يَقَعُ فِي هَذَا الْوَجُودِ يَجْرِي وَفْقَ عِلْمِ اللَّهِ وَتَقْدِيرِهِ فِي الْأَزَلِ فَمَا شَاءَ كَانَ وَ مَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ“ اس پر یقین رکھنا کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ کے علم اور ازل میں اللہ کے فیصلہ کے اعتبار سے ہے جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا ہے وہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اس لئے بعض اہل علم نے تقدیر یا قدر کا مفہوم بیان کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ: ”هُوَ عِلْمُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْأَشْيَاءِ وَ كِتَابَتُهُ لَهَا قَبْلَ كَوْنِهَا عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ وَوُجُودِهِ عَلَى مَا سَبَقَ عِلْمُهُ وَ كِتَابَتُهُ بِمَشِيئَةٍ وَ خَلْقِهِ“ کہ تقدیر کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے اور ہر چیز کے وجود سے پہلے اللہ نے اپنے علم کے اعتبار سے اسے تقدیر میں لکھ دیا ہے، اور جب اللہ چاہتا ہے اس چیز کا وجود ہو جاتا ہے۔ اور اسے پیدا فرماتا ہے۔ اس لئے یہ کہا جاتا ہے کہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے اور اس کی مشیت اور ارادہ کے بغیر وجود پذیر نہیں ہو سکتی چاہے خیر ہو یا شر اچھی ہو یا بری اور اللہ کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا اور اللہ کے علم سے کوئی چیز خارج

تقدیر (۳) مشیت (۴) خلق (پیدائش)

کی تقدیر کو لوح محفوظ میں بھی لکھ دیا ہے کوئی بھی چیز اس سے خارج نہیں رہ سکتی خیر ہو یا شر، اچھا ہو یا براسب پر ایمان ضروری ہے۔

(۳) مشیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے ارادہ اور مشیت کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آسکتی ہے اور نہ ہی حرکت کر سکتی ہے بندوں کے سارے افعال اور کائنات کی ساری چیزیں اللہ کی مشیت کے تابع ہیں۔ فرمان الہی ہے: (وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ) (الانسان: ۳۰) ترجمہ: اور نہیں تم کچھ چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔

(وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ) (ابراہیم: ۲۷) ترجمہ: اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

(۴) خلق سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور ارادہ کے مطابق اشیاء کو پیدا فرماتا ہے چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ نیز اشیاء کو ان کے افعال اور صفات کے ساتھ پیدا کرنے اور اس کے بارے میں علم رکھنے والا ہے۔ فرمان باری ہے: (اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ) (الزمر: ۶۲) ترجمہ: اللہ ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے۔

اور فرمایا: (وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ) (الصافات: ۹۶) ترجمہ: اور اللہ نے تمہیں اور ان چیزوں کو پیدا فرمایا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔

اس لئے ہمارا یہ ایمان ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے اور سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے بغیر اس کی مشیت اور ارادہ کے کوئی چیز وجود پذیر نہیں ہو سکتی اور وہ ہر چیز کا خالق ہے۔ (تفصیل کے لئے دیکھئے: الایمان بالقدر خیرہ وشرہ للشیخ عثیمین اور شفاء العلیل لابن قیم)

(۱) علم سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا علم ہے اور اس کا علم ہر شے کو محیط ہے جیسا کہ فرمان باری ہے: (إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کا جاننے والا ہے اور (وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا) اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا علم کے اعتبار سے احاطہ کر رکھا ہے۔ اس لئے ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ تفصیلاً وجمالاً ہر چھوٹی بڑی چیز کا علم رکھتا ہے دنیا کی کوئی چیز اس کے علم سے پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے اور وہ علام الغیوب ہے فرمان باری ہے (عَلِمَ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ) (سبا: ۳) ترجمہ: میرے عالم الغیب رب کی قسم! وہ تم پر ضرور آئے گی، اس سے نہ آسمانوں میں ذرہ بھر کوئی چیز غائب ہو سکتی ہے اور نہ زمین میں اور نہ اس سے کوئی چھوٹی (چیز ہے) اور نہ بڑی مگر روشن کتاب (یعنی لوح محفوظ) میں (لکھی ہوئی) ہے۔

(۲) کتابت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق تمام اشیاء کی تقدیر کو لوح محفوظ میں ازل میں لکھ رکھا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے (أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ) (إِنْ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ) (الحج: ۷۰) ترجمہ: کیا تمہیں علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے جو آسمان میں اور جو زمین میں ہے۔ اور یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور یہ اللہ پر بہت ہی آسان ہے۔

اور حدیث نبوی ہے کہ: ”کُتِبَ اللَّهُ مَقَادِيرُ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ“ (مسلم رقم ۲۶۵۳) ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر کو آسمان وزمین کی پیدائش سے پچاس ہزار برس پہلے لکھ دیا ہے۔ اس لئے یہ ایمان رکھنا بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز

جماعتی خبریں

دفتر صوبائی جمعیت

میں "طالب علم کے لیے نبوی بشارتیں" کے موضوع پر طلباء سے خطاب کیا، 24 مارچ کو مسجد قدیم سمروباغ (بھیونڈی) میں بعنوان "نوجوانوں کا اخلاقی بگاڑ" تقریر کی، 26 مارچ کو پونہ شہر کے ایک پروگرام میں "تفسیر سورۃ النبا" بیان کی، 27 مارچ کو مسجد اہل حدیث سرواں (ضلع رائے گڑھ، کوکن) میں آپ کا خطاب ہوا، عنوان تھا "دور حاضر میں مسلمانوں کی دین بیزاری"۔

شیخ کفایت اللہ سنابلی - حفظہ اللہ - نے 4 مارچ کو باندہ کی مسجد توحید میں "اخلاق حسنہ" کے موضوع پر خطاب کیا۔ شیخ سرفراز فیضی - حفظہ اللہ - نے 25 مارچ کو نیروں، حبیب منزل میں "فتنہ تکفیر" کے موضوع پر خطاب کیا اور 28 مارچ کو کالینا (چونا بھٹی، کرلا ویسٹ) کی مسجد اہل حدیث میں "نبی ﷺ ایک مثالی شوہر" کے موضوع پر آپ کا درس ہوا۔ شیخ کمال الدین سنابلی - حفظہ اللہ - نے 3 مارچ کو کوسئی کے جلسہ عام میں "فتنہ انکار حدیث" کے موضوع پر خطاب کیا، 4 مارچ کو مسجد عمر (نارائن نگر، کرلا ویسٹ) میں "اہمیت حدیث" کے موضوع پر تقریر کی، 18 مارچ کو دوبارہ مسجد عمر (نارائن نگر) ہی میں "درود و سلام" کے موضوع پر خطاب کیا اور 31 مارچ کو کوسئی میں "نوجوانوں کی دین سے بڑھتی ہوئی دوری" کے موضوع پر تقریر کی۔

صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے امیر شیخ عبدالسلام صاحب سلفی - حفظہ اللہ - کا 4 مارچ کو کھارگھر (نیوممبئی) میں خطاب ہوا، 24 مارچ کو آکوٹ (مہاراشٹرا) کی مسجد اہل حدیث دھارولی بیس میں آپ نے خطبہ جمعہ دیا اور اسی شام آکوٹ میں بیدار ملت کانفرنس میں "ملک کے موجودہ حالات میں ہماری ذمہ داریاں" کے موضوع پر خطاب کیا، 26 مارچ کو بھٹکل (کرناٹک) کی اتحاد بین المسلمین کانفرنس میں "اتباع سنت اور اس کے تقاضے" کے عنوان پر آپ کا خطاب عام ہوا اور 28 مارچ کو سرواں (شری وردن، کوکن) کے سالانہ اجلاس میں آپ کی تقریر ہوئی۔ شیخ محمد مقیم فیضی - حفظہ اللہ - نے 5 مارچ کو ہاسپیٹ (کرناٹک) کے ایک عوامی اجلاس میں "اسلام میں تربیت اولاد میں والدین کی ذمہ داری" کے موضوع پر خطاب کیا، 10 مارچ کو آکولہ (مہاراشٹرا) میں اسلام اور دہشت گردی کے موضوع پر تقریر کی، نیز 24 مارچ کو بھیونڈی میں بعنوان "اسلام میں مثالی خاتون"، 26 مارچ کو بھٹکل میں بعنوان "اسلام اور دہشت گردی - جماعت اہل حدیث کا موقف - اور 31 مارچ کو الہاس نگر ممبئی میں بعنوان "دین سے دوری کے اسباب و علاج" آپ کے خطابات ہوئے۔

شیخ عنایت اللہ سنابلی مدنی - حفظہ اللہ - نے 12 مارچ کو جامعہ رحمانیہ کاندیولی میں طلبائے جامعہ کی سالانہ انجمن

اہلِ حدیث ہیں ہم

عبدالواحد انوری یوسفی الاثری

تھامے کتاب و سنت
اہلِ حدیث ہیں ہم
دونوں سے ہے محبت
اہلِ حدیث ہیں ہم

دیکھو! حدیث رب نے قرآن کو کہا ہے
پیشک حدیث مطلق فرمان مصطفیٰ ہے
تقریری، قولی، فعلی کہنے ہی میں جدا ہے
ورنہ ہر ایک حجت اور حکم ایک سا ہے

ہر اک سے اپنی نسبت
اہلِ حدیث ہیں ہم
تھامے کتاب و سنت
اہلِ حدیث ہیں ہم

پڑھتے ہیں شوق سے ہم کتب حدیث ساری
صحت و سقم کی بھی رکھتے ہیں پاسداری
تعدیل و جرح کی بھی حاصل ہے جانکاری
مجموعہ صحیحہ بس مسلم و بخاری

پیشک ہیں بالبصیرت
اہلِ حدیث ہیں ہم
تھامے کتاب و سنت
اہلِ حدیث ہیں ہم

اصحاب کی روش پر چلنا ہمارا شیوہ
اصحاب کر گئے جو کرنا ہمارا شیوہ
سنت کو خوب جم کر لینا ہمارا شیوہ
بدعت سے دور کوسوں رہنا ہمارا شیوہ

کرتے ہیں صرف قوت
اہلِ حدیث ہیں ہم
تھامے کتاب و سنت
اہلِ حدیث ہیں ہم

مسلم تمام تر تھے آپس میں بھائی بھائی
قرآن حدیث سے جب لیتے تھے رہنمائی
تقلید کی برائی ، چوتھی صدی میں آئی
بغض و حسد ، تعصب ، تفریق ساتھ لائی

تقلید وجہ نفرت اہل حدیث ہیں ہم
تھامے کتاب وسنت اہل حدیث ہیں ہم

کس نے کیا حرم میں وحدت کو پارہ پارہ
تاریخ نے ہے دیکھا وہ خونچکاں نظارہ
اک دوسرے کو مسلم کرتا نہ تھا گوارا
انور تھا اُن میں روشن نفرت کا وہ شرارہ

کرتے رہے نصیحت اہل حدیث ہیں ہم
تھامے کتاب وسنت اہل حدیث ہیں ہم

(بقیہ صفحہ ۲۳ کا)

قرآن کریم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد ﷺ پر نازل فرمایا ہے جو لوگوں کے لئے ان کے دین سے متعلق ضروری امور کی وضاحت کرتی ہے تاکہ انہیں حق و باطل کا علم ہو جائے (دیکھئے: جامع البیان عن تاویل آی القرآن، ۱۰/ ۱۴۳)۔

{يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} (المائدہ: ۱۶)۔

جس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ انہیں جو رضاء رب کے درپے ہوں سلامتی کی راہیں بتلاتا ہے اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہبری کرتا ہے۔

{سبل السلام} یعنی سلامتی کی راہیں، اور ”السلام“ اللہ عزوجل ہے، اور اللہ کی وہ راہ جسے اس نے اپنے بندوں کے لئے مشروع قرار دیا ہے، انہیں اس کی دعوت دی اور اسے اپنے رسولوں کو دیکر مبعوث فرمایا ہے، وہ ”السلام“ ہے جس کے بغیر اللہ تعالیٰ کسی کا کوئی عمل قبول نہ فرمائے گا اور ”انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکال کر اسلام کے نور و وضو فشتانی کی طرف لاتا ہے (مرجع سابق، ۱۰/ ۱۴۵)۔

علامہ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”کفر بدعت، نافرمانی، جہالت، اور غفلت کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان، سنت، اطاعت، علم اور یاد و بیداری کی روشنی کی طرف لاتا ہے“ (دیکھئے: تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان للسعدی، ص ۱۸۸)۔

صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی اپنے مقصد وجود اور مشن کی تکمیل میں بحمد اللہ بساط بھر سرگرم عمل ہے اور خالص اسلام (کتاب و سنت) کی نشر و اشاعت، دعوت الی اللہ، اصلاح نفوس، اصلاح ذات البین اور تعلیم و تربیت سے متعلق سرگرمیوں میں اپنا کردار نبھانے کی بھرپور سعی کر رہی ہے۔ ذیل میں اس کی سرگرمیوں کا ایک خاکہ پیش کیا جا رہا ہے۔

- ❖ ماہانہ تربیتی اجتماعات کا انعقاد۔
- ❖ جلسے اور کانفرنسیں۔
- ❖ انفرادی ملاقاتیں اور دعوتی دورے۔
- ❖ ہینڈ بل، اشتہارات اور کتابوں کی اشاعت۔
- ❖ ہر ماہ الجماعہ کی اشاعت۔
- ❖ مفت کتابوں کی تقسیم۔
- ❖ مکاتب کا ماہانہ تعاون۔
- ❖ ضرورت مند افراد کا تعاون۔
- ❖ مصائب و حادثات سے دوچار پریشان حال لوگوں کا تعاون۔
- ❖ نزاعات کے تصفیہ کے سلسلے میں تگ و دو۔
- ❖ دعاۃ کی تربیت کا اہتمام وغیرہ۔
- ❖ دینی و جماعتی شعور رکھنے والے تمام غیرت مند افراد سے دردمندانہ اپیل ہے کہ وہ مذکورہ مشن کی تکمیل میں جمعیت کا بھرپور تعاون فرمائیں۔ جزاھم اللہ خیراً

Published by :

SUBAI JAMIAT AHLE HADEES, MUMBAI

14/15, Chuna Wala Compound, Opp. Best Bus Depot, L.B.S. Marg, Kurla (W), Mumbai - 70.

Phone : 022-26520077 / Fax : 022-26520066 • ahlehadeesmumbai@gmail.com

@JamiatSubai • subaijamiatahlehadeesmum • SubaiJamiatAhleHadeesMumbai

www.ahlehadeesmumbai.org • aljamaahmonthly@gmail.com